學統

八

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

學統

(八)

熊賜履撰

學統卷四十二下

附統

蔡清

蔡清字介夫。晉江人。成化十三年舉福建鄉試第一。二十年成進士。清自幼好學。淡于仕進。病告久之。嘗講學水陸僧寺。江南之士多從之遊。宏治初元。以母命赴選。得禮部主事。吏部尚書王恕稔其學行。改爲吏部稽勳主事。時與譚論諮訪。清因上管見二劄于恕。言今朝廷之患。在紀綱廢弛。以至士風日弊。民力日絀。當大有以振作之。乃可銷境內之憂。靜疆場之警。又薦引名士劉大夏等三十餘人。恕皆納用。庶吉士鄒智論事下獄。罪且不測。刑部尚書何喬新方在告。清詣喬新。彊之出。喬新即疏救。智得謫官嶺南。居久之。丁內艱。服除。吏部有不悅者。以補禮部祠祭司員外郎。乞便養。陞南京吏部文選郎中。一日心動。乞終養。至家兩月。而其父歿。人謂孝感所致。正德改元。即家起江西提學副使。時宸濠方圖不軌。凡朔望。藩臬官皆先朝宸濠。次日乃謁孔子廟。清至。力請僚屬同日行禮。先謁廟。後朝王。宸濠生日。令藩臬官著朝服賀。清曰。臣子見君則朝服。無見王者。去冠而入。宸濠大怒。一日宴藩臬官。宸濠嘲清曰。公乃不能作詩。清對某平生于人無私。蓋私與詩音相近。宸濠益銜之。其後奏求護衛。已得請矣。清快快有後言。宸濠聞之。欲誣以非議詔旨之罪。清正色對。遂疏乞致仕。宸濠猶陽善挽留之。且欲以女妻其子。清力辭歸。時

劉瑾方專權。駕引名士。以掩人心。不數月。復起爲南京國子監祭酒。朝命未至。而清已卒。清素羸弱。而色清氣和。外簡內辨。與論天下古今。一以禮義折斷。其言剴切而精深。其淵軌貞風。使人妄消躁息。其學初主于靜。後主于虛。因以虛名齋。嘗爲密箴。不以示人。積久至五十條。皆自砭自箴之辭。兢兢然惟恐慚負天地君親。得罪師友。其言曰。學宜養正性。持正行。虛心涵泳。切己體察。八字要訣也。又曰。宋儒之道。至朱子始集大成。朱子之學不明。則聖賢之道不著。故與其徒著四書蒙引。易蒙引。諸書。皆推原朱子之意。常帷燈臥榻傍。或夜分與諸生講論。寢後有得。亟記疾書。友善甫永貞林俊孫。交楊廉丁璣江朝東。而師事何喬新。其言易則師三山林玭。傳其易者。則同邑陳琛。至今言易者。皆推晉江。成宏開。士大夫理學中輟。永貞廉璣朝東與清皆崛起稀曠之後。而清與廉尤爲獨得云。萬歷中。僉都御史詹仰庇請易名于朝。賜謚曰文莊。大學士李廷機復爲請贈。贈禮部侍郎。

賈鞏

賈鞏字伯固。莆田人。以進士起家。累官兵部武選郎中。時武宗有南巡之命。諸大臣莫敢言者。鞏上疏曰。陛下臨御以來。祖宗紀綱法度。一壞于逆瑾。再壞于佞倖。又再壞于邊將之手。至是蕩然已。天下知有權臣。不知有陛下。陛下弗知也。恐後知之晚已。先儒周惇頤曰。聖人定之以中正仁義。主靜。立人極焉。又曰。吉凶悔吝生乎動者也。吉一而已。動可不愼乎。故聖人主靜。君子愼動。陛下盤游無度。流連忘反。過動矣。古之明王。用人之言。而顯其身。後世不用其言。又加罪焉。今也又不然。臣僚有言時政者。左右權臣往往

匿不聞。言權臣則留中不出。而以他事中之。使其不以言獲罪。而以他事獲罪。臣故恐陛下知之晚也。孔子曰。名不正。則言不順。言不順。則事不成。陛下無故自稱威武大將軍鎮國公。自輕如此。則誰爲陛下者。天下不以陛下事陛下。而以將軍公事陛下。天下皆將軍公之臣矣。古天子有號爲獨夫。有欲爲匹夫而不得者。臣切爲陛下懼也。近者復有南巡之命。南方之民。流離奔踣。爭先挈妻子避去。卽今江淮饑。父子兄弟相食。天時人事如此。重以蹙之。幾何不爲盜賊。速之死亡也。奸雄窺伺。待時而發。變生在內。則欲歸無路。變生在外。則望救無及。陛下斯時悔之後矣。居位大臣。用事中官。親暱羣小。豈有一毫愛陛下之心哉。皆欲陛下遠去。而後得擅權自恣。乘機爲利也。其不然。則袖手秦越。不涉休戚者也。陛下宜翻然悔悟。下哀痛之詔。罷南巡。撤宣府行宮。發內帑以賑江淮之饑。散邊軍以歸卒伍。斥不御之女。使還其家。夫自古未有小人用事不亡國喪身者也。江彬行伍庸流。兇狠傲誕。陛下賜姓封伯。託以心腹。付以總督京營。使其外挾內擁。此騎虎之勢。亂之道也。天下切齒唾罵。皆欲食彬之肉。陛下何惜不以謝天下哉。陛下春秋漸高。前星未耀。祖宗社稷之託。懸懸乎無所寄。方且遠事觀遊。屢犯不測。收置義子。布滿左右。獨不豫建親賢。毗承大業。臣謂陛下倒置也。伏望豫選宗室親賢。養于宮中。待他日誕生皇子之後。俾就外藩。此宗社無疆之休。四海之望也。帝怒甚。下鎮撫司嚴治。三加訊杖。坐繫一月。除名爲民。歸杜門著述。貸米留客。日中未爨。晏如也。嘉靖改元。起大理寺丞。尋病卒。行人張岳言羣趨向至高。學術甚正。有定心養性之功。故氣節剛勁而不激。有格物窮理之學。故論議持正而不詭。加以清修之苦。才具之優。使天假之年。效

忠未量。不幸數奇身亡。中外相弔。伏望博采公論。量予卹典。士氣民風。必有所補。詔贈鞏大理少卿。鞏體質修羸。沈敏好學。疾病支離。手不釋卷。林俊比之美玉精金云。

陳琛

陳琛字思獻。資稟朗邁。于世無所倚涉。閉門獨學。不苟同衆。舉正德十二年進士。授刑部主事。乞南戶部。權淮安舟稅。正額既足之後。大開關門。恣商人來往。惟與賓客譚學賦詩而已。部尚書責其弛慢。琛曰。若充類之盡。鈔關之設。不比禦人之道乎。以便養轉南京吏部考功郎。請告家居。嘉靖中。卽家起貴州按察僉事。調江西提學僉事。並辭不赴。琛高潔散朗。其學得意在文辭之外。酒杯詩興。常自放山砠水涯間。有喟然與點之意。所著四書淺說。易經通典。亦皆推明朱氏之說。學者宗之。張襄惠公稱其人曰。有避世之深心。而非玩世。無道學之門戶。而有實學。世論以爲平當。

邵寶

邵寶字國賢。無錫人。成化二十年進士。初知許州。以禮教爲治。作新廟學。正穎考叔祠。封晁錯之墓。改魏曹操廟以祀漢獻。其稱漢獻也。不曰獻而曰愍。以從昭烈之所封。祀裴度于鄜。祀范純仁于襄城。巫挾龍骨倡妖。杖巫取龍骨毀之。躬農種。行社倉。民用充足。文風蔚然。宏治七年陞戶部員外郎。尚書周經劉大夏甚器重之。進郎中。通明條例。平允出納。有所區條。多見諮采。陞山西提學副使。正德初。累陞左副都御史。總督漕運。劉瑾用事。坐平江伯事有連。欲禍陷之。李東陽力救。得致仕。瑾誅。起巡撫貴州。未任。尋陞戶

部侍郎。疏乞養母。十四年起南京禮部尚書。以終養辭。嘉靖初。大臣言官交薦。再起。再辭。特與終養。母喪。服闋。請致仕。不允。卒。寶少孤力學。弱冠著名。服官內外。雖公務叢委。條貫整飭。爲人樂易謙虛。不見喜怒。人悅而歸。如川赴海。嘗謂願爲眞士夫。不願爲假道學。當世以爲名言。所著有容春堂集。該括摹寫。極所欲言。而無穴長辛苦之色。李東陽稱之曰。國賢所作。蓋欲進于古人。以幾于口無擇言。言必有中者也。寶視學江西。山輿水舫。紬繹經史。欣然有會。日記月載。復名曰格子。以附格物之義。其經書所得。載諸簡端。名簡端錄。巡撫吳廷舉以上之朝。其卒也。贈太子少保。謚文莊。

楊廉

楊廉字方震。豐城人。父崇。永州知府。受業于胡九韶。爲吳與弼高弟。廉漸濡其學。蔚爲儒者。成化中舉鄉試第一。二十三年。試禮部第三。選庶吉士。移疾家居。宏治三年。授南京戶科給事中。益留心世務。凡民隱吏治兵政賦役以至星曆等學。莫不究論。會管後湖黃册欒州知州某。請抄册以便清軍。行戶部。許之。廉極言其不可。人以爲識體。以憂去。服闋。補刑科給事中。因地震。劾奏大臣。首薦張元禎吳寬李東陽王鏊劉戩宜備日講。復請優禮吏部尚書王恕。敍復楊茂元盛應期之因事獲譴者。薦引知名士劉大夏謝鐸林俊曹璘等可備任使。屢上時政邊務。多見采行。未幾。求便養。改南京兵科給事中。十三年。陞南京光祿寺少卿。書張天錫監司竹監舉家不食筍十二字于屏。入賀千秋節。上言輔導皇太子。須留意學庸語孟之書。愼選宮僚。日與遊處。庶可得傳德保身之助。正德初。陞南京太僕寺少卿。環滁諸生。執經門下。爲剖

判同異。開引指歸。謹尙廉恥。敦崇風化。莫不感服。復以憂歸。服闋。補南京通政使。七年陞順天府尹。在事弊病罷行。俸私屏息。皆前尹所未爲者。十年陞南京禮部侍郎。聞車駕將南巡。上言極諫。嘉靖初元。陞南京禮部尙書。取大學衍義。撮其切要。進之經筵。大禮之議不行。入疏乞休。許之。給驛廩輿夫。歸居二年卒。贈太子少保。賜謚文恪。廉留心伊洛之學。居敬窮理。老而不懈。才智幹局。綜世達務。其文章言議。推理明法。足以決疑定是。爲人清約嚴重。就之則言溫氣和。愛人好士。出于誠意。著述甚富。而所輯國朝文臣及理學諸臣言行錄。尤行于世。

魯鐸

魯鐸字振之。景陵人。宏治十年舉進士第一。改庶吉士。授編修。謝絕交游。沈潛學問。以清節著聞。正德初。爲國子司業。李東陽生日。其僚長趙永約鐸往壽。鐸曰。公何將。曰兩方帕。鐸曰。當如君入索帕。無有躊躇久之。曰記有枯魚。卽取魚往。家人曰。已食其半矣。鐸攜半魚與永俱。東陽欣然沽酒烹魚與飲。三人大歡罷。以父老乞歸養。尋丁艱。邑有犬而角。衆共賀。鐸鐸曰。兵象也。亡何。劇賊大起。嘯聚劫掠。顧相戒無犯魯公家。鄉里人依之存活甚衆。五年起復職。復得告。復被命起。歷南北祭酒。鐸裁官。虛心約己。端飭自勵。清愼教士。重力行。抑競進。而憂時濟世。尤爲惓切。又復請告。嘉靖初元。起復舊官。復以疾辭。許之。刑部尙書林俊言鐸清約渾晦。志尙眞純。道足鎭雅黜浮。學足訂頑起懦。請如孝宗用謝鐸故事。卽家敦促。一時撫按臺省先後論薦。五推卿佐。皆不應命。作園曰已有居之。造臺闢洞。俯仰磯巾幀。客非稔交深誼。不得而

造也。而與童子俱讀書哦詩以自娛。年六十七。卒。詔諭祭。賜謚文恪。故事。四品文臣無謚。鐸以清節得之。鐸辭華骫寂。養正明恬。雖功不及康濟。而休風令節。激昂貪鄙。位不及卿相。而榮名重望。歆仰物情。

王廷相

王廷相字子衡。儀封人。丰姿奇秀。讀書日記千言。十二歲。爲邑庠生。文有英氣。詩賦雅暢。宏治十五年。成進士。選翰林庶吉士。與李夢陽何景明崔銑號爲四傑。授兵科給事中。條論時政。不避危忌。父疾。疏歸。既歿。哀痛踰禮。正德中起服。謫判亳州。陞高淳知縣。選御史。巡鹽山東。裁勢豪私販諸弊。巡按陝西。憲度益振。鎮守太監廖鑾煽虐關中。廷相隨事禁革。鑾殊嘗憾。提學京畿。中官王劉納賄屬事。廷相焚其書。適鑾誣廷相。王劉合力搆之。下詔獄。謫贛榆丞。陞寧國知縣。松江府同知。僉事四川。副使山東。皆提督學政。敦士節。振委習。諸生翕然化之。嘉靖初。陞湖廣按察使。李見招亡納叛。拒殺軍人。捕獲。絕其患。陞山東右布政使。丁內艱服闋。陞副都御史。巡撫四川。沙保向汛倡亂。日久。廷相舉何卿故事。以勵諸將。遂勦平之。宥降散衆。夷境以安。進兵部右侍郎。尋轉左。陞南京兵部尚書。改左都御史。兼兵部尚書。領十二團營。以臺政分條類奏。帝允行之。六年考滿。加太子少保。扈蹕幸承天。加太子太保。賜玉帶廐馬。亡何。郭勛坐罪下獄。帝詰其領營救事。因責廷相黨附不行白奏。革職爲民。給事中劉繪疏救。不允。廷相歷事三朝。以忠誠不欺爲先。遇事之當爲。毅然必行。自謂大舜雞鳴而起。周公坐以待旦。不予過也。博古通經。究諸實用。禮樂律曆象緯醫卜靡不穿通。所著有禮樂雜論四十篇、夏小正解十三篇、答天問一篇、雅述愼言十五篇。

自言知道以來。仰觀俯察。二十餘年。言積數萬。其于仲尼之道。衞守之嚴。不敢異端雜之。蓋藐附孔氏之徒云。

張邦奇

張邦奇字常甫。鄞人。生而厄瘠。苦學躭經籍。年十七。舉鄉試。登宏治十八年進士。改庶吉士。授翰林院檢討。非人不交。非物不取。時然後言。擇地而蹈。時謂大雅君子也。武宗朝。著張寰乘槎賦見志。蓋以西域喻劉瑾。以寰喻一時附瑾者。已乞告歸省食貧而已。而孝事父母。舉足發言。率覘視容色爲進退。讀書之暇。時時從田畯佃作。當道勸駕。勉至京師。力求便養。出爲湖廣提學副使。出教示諸生曰。學不孔顏。行不曾閔。雖文如雄褒。無益也。與諸生譚學。根極理要。必人人悟暢乃罷。邦奇奉親遊宦。既二親不樂。久居楚。復乞歸。世宗卽位。用薦起提學四川。復以去親遠。乞休。撫按奏移近地。改福建。歷陞南京吏部侍郎。丁外艱。起吏部侍郎。久之。以原職兼學士。掌翰林院事。後以母老。累疏終養。帝曰。壽母大臣。古治朝乃有。不許。尋以原職掌詹事府事。九載。進禮部尚書。掌詹事府如故。終以母老。數乞歸。特改南京吏部尚書。已改南京兵部。以便之。帝時時欲用邦奇。而邦奇卒。贈太子太保。謚文定。邦奇之學。以人性無不善。以聖賢必可師。澄神一志。以繹洙泗濂洛之旨。嘗曰。知書之爲我也。則書卽學矣。如以書而爲學也。則學非書矣。又曰。譬之權焉。權勝物則物輕。物勝權則權輕。故在我者苟重。則靡麗崇高靡不輕矣。在我者苟輕。則小物末技靡不重矣。爲人仁孝切至。臨政持大體不苛。議論依忠孝。每言事。未嘗不稱引天下長者。功名之際。恆自

退抑。不與時競。惟時時發憤曰。賴天之靈。髫齔有聞。頗毛種種。未有所底。人亦有言。行遠屢秩。胡然有迄。是誰之咎與。是誰之咎與。人稱靖恭正直、含宏寬厚、博達通明。清儉莊肅。邦奇兼而有焉。

熊浹

熊浹字悅之。南昌人。博學精易。正德九年進士。授禮科給事中。宸濠之將反也。錮御史熊蘭及浹至親爲質。浹與蘭以宸濠反狀。密授御史蕭淮奏聞。世宗卽位。奉使四川。松潘副總兵張傑。故倚江彬內援。大肆殘墨。所箠死千戶以下五百餘人。誘殺熟蠻上功。率家丁遮擊兵備胡澧。浹疏傑坐褫職。邊人快之。大禮議起。浹持論與張璁合。吏部惡浹。出補河南參議。而世宗識之。召修明倫大典。居一年。擢右僉都御史。歷轉左都御史。掌院事。浹雖以議禮受知。顧未嘗附上意旨。嘉靖八年。京師民張福者。自殺母。誣告里人柱。東廠以聞。下刑部坐柱。不服。福有姊。與福鄰人。皆證福自殺母。刑部請覆審。以命郎中魏應召。改坐福。東廠執奏。帝怒。命三法司及錦衣鎮撫逮問應召。覆按福柱事。浹如應召所改坐再上之。帝意浹徇庇。褫浹職。下應召等考訊。侍郎許讚以下皆惶恐謝罪。給事陸粲劉希簡以爲言。帝復怒。粲等不待問報。先事妄瀆。俱下錦衣考訊。其後讚等竟抵死。柱如原擬。應召及鄰證俱發邊充軍。杖福姊百。以浹嘗贊議大禮。姑更革職閒住。十八年車駕謁山陵。帝與近臣追論舊臣。諭吏部起用浹。尋陞南京禮部尚書。明年。改南京兵部尚書。二十三年。召入爲兵部尚書。兼右都御史。復掌院事。踰年。爲吏部尚書。以母年九十。求去。帝固留之。賜粟帛存問。帝營箕僊臺。浹極言僊妄。先是楊爵周怡坐諫僊祥禱祠。繫獄者久之。箕言爵怡于帝。

帝釋之至是見浹言大怒立返爵怡繫獄如故批浹疏示大學士嚴嵩爲婉解乃罷蓋爵怡出獄方三日爾然帝尙念浹加浹官太子太保居兩月坐推舉事一再奪浹俸浹內不自安會加陶仲文伯爵予恩蔭復疏爭留中遂稱病求退帝怒奪職爲民錦衣官較押回原籍當差壽卒浹篤好程朱厭術數之學居官恆以不保晚節爲慮在田十年足跡不入城府聞朝政失體四方災變輒憂形色穆宗登極復舊官賜謚恭肅

何瑭

何瑭字粹夫懷慶人未冠博通經史至忘盥櫛旣爲諸生卽有志聖賢之學曰許文正薛文淸二先生世未遠而居甚近忘所師法學其謂何宏治十四年發解河南明年第進士選翰林庶吉士改編修不納泛交不入要門朝參無爽齋祀盡愼縉紳重之當劉瑾時諸翰林相約見瑾長揖而已旣入前有跪者瑭在後奮聲曰何背約也出乞休歸瑾誅起爲修撰瑭眞率恬淡勵志躬行外無僕從內無媵妾所居垣舍塵溷常積雖朝衣朝冠不上鮮明嘗進講經筵畏愼過當宣讀蹇澀武宗尤惡其衣冠講罷大怒傳諭庭撻之得楊廷和曲救調開州同知已陞東昌府同知兩疏乞歸隱居南村四方從學甚衆世宗嗣位起山西提學副使尋改浙江按試至紹興從舟中望見夏屋渠渠者問左右曰其人治何賈起此宅曰宦宅也瑭大驚異曰宦則安能然左右皆竊笑陞南京太常寺少卿歷南京工部右侍郎改戶禮工三部侍郎乞致仕帝已許之御史毛鳳韶疏薦瑭敦樸正大允宜加禮改命在京調理然終不爲帝所喜謂其介而不通

及再乞休致遂陞南京右都御史然亦尋許致仕家居與關中呂柟靈寶許讚儀封王廷相諸人簡札往來究辨經書性命之旨行己救人切近精實呂柟以比之聖門由賜爲文浩瀚暢達醫卜術數亦皆通究素有足疾既遭母喪祖跣益傷至廢坐立竟以不起隆慶初贈禮部尚書謚文定

崔銑

崔銑字子鍾一字仲鳧安陽人父陞四川參政歷官廉慎銑宏治中舉于鄉再試不利就業太學與三原馬理高陵呂柟渝次寇天敍輩同志相勉十八年舉進士改翰林庶吉士正德初授編修遇劉瑾史館長揖而已他日諸史官旅見銑與何瑭長揖如前瑾謂張綵曰翰林輕薄崔銑尤甚會修孝宗實錄成瑾僞傳旨降俸別調銑改南京吏部驗封司主事瑾誅召還史館上書李東陽勸其及時悟主救民薦賢理財彊兵毋以文章自好尋告病去作愈問二篇以見志嘉靖初召擢南京國子祭酒開誠善誘明教條正文體日衣冠坐諸生問難大禮議起疏言皇上求備禮于本生至孝也然當詳稽禮經大順人情今獨任己意曷有極已疏入罷歸臨行不役官夫囊無江南一物攜古書數篋而已公卿及諸生送者千餘人退處相臺十年四方來學者教以研經飭行曰道在五倫學在治心功在愼獨學者稱曰後渠先生世宗立太子愼選宮僚起詹事府少詹事兼翰林院侍讀學士尋進南京禮部右侍郎署戶部篆進賀萬壽聖節時有風霾之變上疏自劾溫旨慰留過家卒訃聞遣官治葬諭祭贈禮部尚書謚文敏

魏校

魏校字子才。崑山人。始祖潭。篤志嗜學。元時被薦。不起。潭生恕。事母純孝。校爲諸生時。每朔望。春秋入謁孔子廟。肅容瞻拜。如親承之。弱冠舉於鄉。宏治十八年。連捷進士。費宏一見。以范仲淹期之。正德初。授南京刑部主事。累遷員外郎。郎中。自以少年筮仕。人情物理。或未曉暢。每訊重獄。虛己求教于前輩長者。或反復思維。寢食俱廢。有愬不平者。雖甚喧聒。必盡其辭。直提牢省視囚人。疾病飲食。悉爲劑調。暑月薰滌臭穢。至會審監刑。衆皆盛服事畢宴飲。校獨澹服素食。慘見顏面。至其履法操正。直己行志。亡如也。九年。召爲兵部職方郎中。稱疾家居。究心問學。言今之學聖人者。不求之人生而靜之初。而求之孩提知識之始。不察性之欲與物之欲所以分。而但主其流轉之念。念聽其言。且聖人考其行。實凡夫。當將一切名利之心。斬絕淨盡。立志如天之崇。循序用力。跬步皆在實地。乃可至于聖人之道。家居慕古簡重。不以事物經心。塵凝滿室。處之泊然。羸病杜門。聞一善士。亟疾求見。爲人貌恭色溫。而出處取舍。審之至精。執之至確。世宗即位。首起廣東副使提督學政。先德行。興小學。以校士。聘翟宗魯以爲士師。禁火葬。斥淫祠。取曹溪故傳衣鉢。毀而焚之。居一年。丁外艱歸。以簡絀科嚴。請謁道絕。粵人不無觖望。歸而粵人有爲言官者。劾校媒孽訓士之短。竄之戎籍。然校德譽素孚。莫能抑也。服闋。吏部奏補江西兵備副使。力辭。既言官劾校者坐黜。職改命督學河南。祠伏羲于畫卦臺。以蔡仲始封國。依太公祭爽鳩之義。而以世子死社稷書于春秋者配。立經祠以祀子貢。曹卹漆雕開秦冉。援漢梅福疏。請封孔子後爲世博士。守微子廟。因歲時省湯陵。不果用。居數月。用桂萼薦。轉大理寺少卿。明年。轉國子監祭酒。時張璁爲相。卿佐入謁。多跋踖隅

坐。特校爲上客。既酬對。亦心服之。孝仍薦校爲經筵講官。以進講敬明乃罰章不合上旨。改用。遂改太常寺添注少卿。已陞本寺卿。總督四夷館。明年。致仕歸。校事父母至孝。居喪。動遵古禮。友于兄弟。與士大夫東牘往來。皆刻責修治之語。其篤志聖賢。眞猶饑渴之于飲食也。李夢陽過校論學。校勸以沈潛深造。夢陽因問平生病痛所在。曰。公才甚高。但虛志與憍氣。害道之甚者也。夢陽歎曰。吾早見公二十年。有此哉。校僅一子一孫。晚而連喪。其答人慰唁之書。言達以破愛。敬以易哀。畏天以終身焉。卒也。賜謚曰恭簡。

呂柟

呂柟字仲木。高陵人。少志聖賢之學。危坐莊誦。祁寒酷暑。不越戶樞。居母喪。哀毀骨立。弱冠。爲提學楊一清王雲鳳所知。既舉鄉貢。就業太學。與崔銑相友善。邑人高朝用爲戶部郎。時過檢討王九思曰。吾邑有顏子。子知之乎。孝宗賓天。諸生哭臨。具禮爾。柟獨大哭出涕。羣衆指目爲迂。正德三年。舉會試。廷對第一。知者皆愕然歎喜曰。此眞狀元矣。劉瑾以鄉人致賀。柟峻卻之。柟疏請帝入宮。御經筵。親政事。瑾惡其言。因夙不通問。欲中以禍。遂引疾歸。瑾使校尉尾之。至眞定。無所得。返。柟在翰林。與何瑭最善。至是相繼去。瑾誅。薦起舊職。上疏勸學。以元順帝爲譬。或謂傷直。柟曰。昔賈山借秦爲喻。況主上資度遠高漢文。乾清宮災。應詔言六事。其一、曰逐日臨朝聽政。其二、曰還處宮寢。預圖儲貳。其三、曰郊社禘嘗。欽承祇肅。其四、曰日朝兩宮。承顏順志。其五、曰遣去義子番僧邊軍。其六、曰取回天下鎭守內臣。又累疏勸帝舉直錯枉。不報。復引疾歸。歸值父病。晝夜視湯藥。步履不敢聲。既一年。鬚髮盡斑。父卒。痛哭嘔血。葬時。雨甚。徒跣擗

踊蹈踢泥濘中。道路環觀。有泣下者。葬已。廬中門外。朝夕哭。其居喪時。自成服奠葬。以至祥禫。斟酌損益。各有儀注。栻自少窘匱。及貴。前後居家十年。讀書守道。一無所營。服闋。當道交薦。值世宗即位。起入史館。纂修武宗實錄。帝御經筵。栻嘗進講。適仁祖淳皇后忌辰。口奏宜存黲服之禮。罷酒饌之賜。朝論韙之。復疏請尋溫聖學。以爲新政之助。必克己慎獨。上對天心。親賢遠讒。下通衆志。大禮議起。意見與時不合。亡何。奉詔修省。復以十三事上言。自勅皆格心責難之論。帝曰。此大臣宰相職。呂栻忤慢。乃引爲己咎。下獄考訊。尋謫解州判官。會解守卒攝州事。率其士民。躬行禮讓之化。州中道不拾遺。行不相忤。久之。以薦轉南京吏部考功郎中。瀕行。士民接踵跪送。哭聲震野。既渡河千猶聞不絕。相與立祠生祀之。尋擢南京尚寶卿。吳楚東南士來受業者。冠履錯沓。既考績。擢南京太常寺少卿。居頃之。太廟災。上疏乞罷。不許。陞國子祭酒。躬行率下。閒取禮儀及爲詩樂圖譜。令諸生講肄。疾者問而醫之。喪者弔賻之。死者哭而歸其櫬。才者揭于教榜、撥歷獎之。一切請託。斬絕不行。人稱自宋陳吳章四祭酒以師道自立者。呂先生也。御史張景薦栻德行文章可謂一代碩儒。當今師表。擢南京禮部右侍郎。帝欲視山林于承天。栻屢疏勸止。不報。既以表賀聖節赴京。值奉天殿災。上疏乞休。允之。栻立身與人。仁信自將。爲禮部侍郎時。霍韜爲尚書。故與夏言相惡。嘗榜言過于衢。栻諷韜曰。此告于天子者。公以語路人。可乎。言談韜短。栻曰。公位宰相。容天下之賢。何所不可。夏霍雖不相能。賴栻稍解。然夏疑栻黨霍。霍亦疑栻黨夏。栻終不白。較嘗過府太守。太守子讀書樓上。太守令止之。曰。恐傷氣。當徹誦。既戒左右時進食。扶掖之上下。栻謂太守曰。公愛子至

臾願推此心以安百姓又過一府太守餞之郊餞席近養濟院枏送饌院中曰以公佳肴共之無告枏凝厚方面闊輔微髭輪耳海口兩目有光平居端嚴恪毅門人從之數十年者未嘗見其儇語惰容所在四方士就而問學枏教之以誠寧近毋遠寧粗毋精自日用情變倫教物理推而遠之天道皇王之大一以身體力行爲宗學徒問王守仁之學枏曰講其學而行非勿信可也不講其學而行是信之可也又曰學而行之講知行之不合無損也學而不行講知行之合無益也在官次父書至再拜使者受而跪讀之其他親友有書受讀亦各有儀聞期功喪必爲位哭奠卒之日高陵人爲之罷市四方及解梁門人聞訃皆爲位而哭陝西提學謝少南與郡守李文昇祀之正學書院海內人士無識不識皆曰關西夫子呂仲木

舒芬

舒芬字國裳進賢人舉正德十二年進士第一人授翰林修撰其明年孝貞皇后崩武宗踰月卽欲往山陵又革一應擺路軍馬芬上言陛下三年之內當深居九重無復外出雖釋服之後儼然哭泣如成王免喪朝廟之時抑自古萬乘之尊非奔竄逃匿未有輕身不嚴侍衞者旣又上車服疏言天子等威莫大車服而下同庶人甚非所以辨上下定禮義又言孝貞作配茂陵未聞失德祖宗之制旣葬迎主必入午門昨孝貞太皇太后主以從陛下駕入肅門使他日作史者以春秋法書之曰六月己丑車駕至自山陵迎孝貞皇后入長安門則讀者亦必以春秋公薨書地不書地之法求之卽孝貞不得正終之疑不解矣宜明詔中外以示改過二疏反覆凡數千言又明年車駕欲南巡諸大臣莫敢言者芬與考功郎夏良勝儀

制郎萬潮庶吉士汪應軫風約諸曹連章留駕。章上。罰跪午門者五日。杖三十。謫芬福建市舶副提舉。芬疏謂今日之事。痛哭泣血有不忍爲陛下言者。江右有親王之變。大臣懷憑道之心。以祿位爲故物。以朝署爲市廛。以陛下爲奕棊。以革除年號爲故事也。復刺閣臣謂一切安危之迹。不苦口以救。而聽主上之自壞。言甚激烈。杖後。臥病院中。掌院懼禍。摽出之。芬曰。吾官此。卽死此。既謫裹瘡就道。或勸待痊。曰。死吾分也。敢少留耶。世宗卽位。起諸逐臣。芬適奔父喪。服闋。復官。諫議大禮。與陳沂三上疏。再被杖。以母喪歸。尋卒。芬風神玉立。負氣削厲。家無立壁。端居竟日。未嘗晝寢。夜則計過自訟。銳然有志聖賢之道。于五經皆有疏論。而最好周禮。謂漢儒多附會之罪。宋儒有表率之功。又言周茂叔吾道中興聖人也。建闢屬書。貫六經語孟而一之。閩學得之洛。洛學得之濂。正叔言伯淳得不傳于遺經。幾背師矣。世儒譏晏嬰不知仲尼。伯淳仲晦而下。迄今亦孰知叔茂耶。時方尊王守仁之學。芬曰。必窮天地之高厚。必參百王之憲章。必極禮樂之中和。語鬼神之情狀。與夫萬變之所以應。萬物之所以名。然後可謂之道問學。此則有不可僞爲者矣。今才智之士。飾虛聲。鼓後進。則尊德性之說。易掩覆也。黨陸者。特竊其一節。異朱者。未覩其大全。非心爲道者也。芬兼知天文、曉音律。嘗與香山黃佐反復究論。佐深韙焉。卒時。年四十有四。其子跪泣請所言。猶以未及表章周禮爲恨。世名芬爲忠孝狀元。

馬理

馬理字伯循。三原人。宏治十一年。以春秋魁爲鄉試。再試禮闈。未第。遊太學。與呂柟崔銑諸公交相切劘。

文章德義。名震都下。正德九年。登進士。年四十一矣。授吏部稽勳主事。改文選。與郎中不合。引疾歸。居三年。復任。與黃鞏等諫南巡。被杖。未幾。復歸。授徒講業。嘉靖三年。復薦起。率同官伏闕爭大禮。被杖。復職。歷員外郎考功郎中。時考察外官。內閣冢宰各挾私忿。欲去廣東提學魏校河南提學蕭鳴鳳陝西提學唐龍。理曰。三人者。有數人物。若欲去之。請先去理。既考察京官。有附勢三人。輒首黜之。曰。搏獸先虎。擒賊先王。已遷南京通政使。復謝病歸。復薦起光祿寺卿。復謝病。二十年。復薦起南京光祿寺卿。亡何。引年致仕。理居嘗言。身可細。道不可細。行可則仕。惟孔子能之。下此惟當守經。以故屢進屢退。自其筮仕。以至謝政。無日不從事學問。其學一以窮理居敬爲主。四方學徒。轉相授受。自縉紳士子。以至田夫野叟。無不欣慕之。雖四彝亦聞其名。安南貢使至。問部郎黃清曰。遠聞馬道學名。所願一見。今何不在仕列。清曰。馬公高尚。朝廷不薄馬公。馬公自高尚也。高麗使至。亦問馬主事爲聖朝第一人。宜加厚遇。乞頒賜所爲文。使國人矜式。其見重如此。年八十餘。嘉靖乙卯。關中地大震。與其妻同壓土窖中。隆慶三年。贈右副都御史。賜祭葬。

張岳

張岳字維喬。惠安人。曾祖茂。仕桐廬縣丞。清介絕俗。家藏書數千卷。父愼。知英德縣。有聲。岳成童。盡讀茂所藏書。宗尚程朱。正德八年。選閩第一。當謁鎮守太監。長揖而已。十一年。第進士。與同郡陳琛林希元儁居佛寺。閉戶講易。人竊竊指曰。泉州三狂生也。岳沈毅樸古。其始以道學文章自命。最後用事功顯。終岳

仕相者張璁嚴嵩夏言皆秉權得勢岳頌頌不爲下獨徐階知而交好之始授官爲行人武宗巡疾豹房岳疏言自古未有人主寢疾獨宦者侍宜令大臣經筵科道官輪直起居太醫院日呈藥方于內閣庶關節通透可備意外之虞不報車駕南巡與同官諫止下獄罰跪廷杖謫南京國子監學正肅帝登極盡還武廟諫者岳得復職吏部欲選爲科道官不應丁父憂服闋吏部復欲取選如前又不應陞右司副念母老乞南陞武選員外轉祠祭郎仍南俄承重祖母及母憂居家結草堂于其縣之淨峰名山心精舍益讀書其中時王守仁新學甚盛岳持程朱說渡江與辨居三日不合歸立學則二十餘條自勵曰居敬窮理蓋聖賢所指以教人者王氏諱窮理任良知安知亡或指人心爲道心認氣質爲天性者岳晝夜讀書皆有課程至天文兵法稗官野史亦旁涉手較以傅博學窮理之義嘉豹以御史行部未視事輒先過岳也服闋補主客郎時世宗方定大禘禮下相張璁議璁求始祖所自出之人實之禮官知非是也彊從其奏奏已具侍郎李時以問岳岳曰國姓德祖而上高皇帝所不能詳也上明聖首議大禮而舉大祭肯恬然祭非其祖哉如執政議不可時以告璁璁竟以初議上內批如岳所言璁大駭亟欲致岳以館職岳謝不見出爲廣西提學僉事時行選貢法璁主其議選無論廩次輒取年少有文者岳絀不如璁指十一年入賀聖壽改提學江西又不謁璁謝是時江西人正尊尚王氏學岳約士守程朱書毋口良知居一年卒用度西貢事謫廣東鹽課司提舉御史行部至潮會岳病足治書守巡使者請好謝御史下官病足未任庭參也御史不懌明日檄署南海縣以病辭不可固辭御史勃奏岳也同官解不得請岳謝岳曰吾無罪于

御史何謝也御史聞乃追還劾疏會報守廉州岳往御史乃言所以待岳者出瓊意廉邊交南吏往時皆竊苟歲而已岳省禁令減繇役督民種田有棄地廣衍令開墾不知取水法教之車戽堂上無事坐讀書與諸生削等爲師友而廉士皆知學世宗十五年以招降安南莫登庸陞俸一級賜銀幣尋以征瓊州叛黎功陞賜如之而岳以事功顯矣北夷入邊邊帥被逮南北科道交章薦岳吏部上岳名陞右僉都御史撫治鄖陽既命巡撫江西江西士大夫來言西土貧困望公善治之岳曰岳無他才能獨思用民一錢如針刺體血相夏言治生塚使司議費于廣信七縣縣措千金岳曰是將範金爲槨耶縣百金足矣帝賜相嚴嵩第名其閣曰迎恩官治之所司請岳費岳批牘與千金皆相顧嫌少則益五百而已又請不益也貽嵩書曰閣侈上恩亦訓恭儉俗情不察猥將侈其輪奐而岳仰體相公德意節裁之言與嵩無以咎也乃反陽爲謝岳所善友人密告岳岳答曰寒骨棱棱死時止少馬革一張其他自分已定公毋念也其年陞副都御史提督兩廣是爲嘉靖二十三年兩廣督府故饒供億岳寒儉不取用又不以通遺權貴檄州縣吏非召不得至轅門至不得手一持入門內其明年討封川文德大滑腦諸巢平之捷聞陞兵部右侍郎兼僉都御史賜銀幣明年奉旨征融懷馬平諸獞進攻馬鞍魚窩等寨平之又有加俸銀幣之賜召爲刑部右侍郎巡按廣西御史徐南金與總兵沈希儀言岳忠純果毅有古大臣風賀連反側未定未宜遽奪之去有旨復留一年明年征賀連克之召入爲兵部左侍郎尋陞右都御史入掌院事湖廣四川貴州閒有山曰蜡爾諸苗居之其東麻陽鎮篁爲湖苗其西銅仁諸苗爲貴苗其西北接四川之酉陽宣撫先後

相煽反。皆入保蜡爾山。兩省守臣經略不時定。其時起萬鏜爲副都御史勦之。四年不克。撫之。湖苗定。而貴苗未靖。鏜欲急成事。奏苗平。請班師。尋入爲兵部侍郎。而龍許保吳黑苗復亂。時嵩子世蕃故銜岳無所往來。言于兵部。推岳以原官總督湖廣川貴軍務。既至。與諸監司熟計。皆言如鏜。先撫之便。否則戍之。使不得出掠。撫貴都御史李義壯亦附鏜議。不欲變。岳言貴苗不戢。是爲湖苗煽端。前者萬公撫至矣。卒不可聽。即欲戍。戍兵少。即疏勦之。因劾奏義壯。坐奪官。而鏜與王學益前爲總督撫處苗者。二人與嵩親有連。復從中撓岳。岳號令不得獨行意。嘉靖二十九年。貴苗出破印江。寇石阡。貴中大震動。帝切責岳。岳上表謝罪。乃圖上用兵十數事。召勵諸將屬石邦憲等分兵入。岳入銅仁。身督之。先後擒斬俘獲二千餘。賊巢砦窖藏發毀殆盡。獨龍許保吳黑苗跳匿林箐。不可得。酉陽宣慰使冉元者。嘗攻平茶、殺官奪印。懼并誅。嗾許保黑苗曰。張總督在。吾與若不帖席也。乘今兵稍撤。共奪一城。總督受罪去矣。思州者。城小而貧。易入也。元合苗突入之。殺死吏民百餘人。執太守李允簡與其幕僚去。邦憲發兵邀之。苗縱允簡還。而允簡死。事奏上。方齋戒止封。世蕃復言嵩。張總督宜逮治也。徐階持不可。左都御史屠僑兵部尚書張經等謁嵩言岳。嵩曰。法當逮。僑曰。公寬之。海內正人也。嵩曰。人固有正否耶。賊陷城。孔孟不貰矣。僑等相視氣阻。經寄岳書。公生死懸嚴氏手旦夕矣。岳曰。妄也。安有立腳如張維喬。坐不與宰相錢死乎。既知故書沓至。岳曰。死即死爾。自古刀踞鼎鑊。皆士君子致命遂志之地。豈聞迂徑求免者。既帝開封。乃不逮岳。奪一官。以兵部侍郎兼右僉都御史職銜戴罪任事。亡何。邦憲搜賊敗斬之。苗大震。擒獻許保自贖。岳以聞。

嵩謂岳使曰、擒龍許保善矣、吳黑苗尚在、須勦絕也、俄得旨、如嵩所以語岳者、且令三省巡按御史具覈奏報、而冉元思州之謀露、岳上元罪狀、請逮治、而元先使挾萬金入世蕃所求輕旨、岳又訐其事、請下錦衣捕元所使人、或曰、公不爲嚴氏諱乎、岳曰、正以破其庇元之謀、何諱也、疏入、世蕃愈仇恨、時先後推岳爲尚書者再、嵩皆阻之、最後推爲南京都御史、嵩曰、三巡按報未至、何急也、有旨罰會推九卿俸、于是亡敢有請召岳者、或語岳、苗黨安可絕、嚴氏父子在、公不內徙、明也、曷稍自貶、岳笑指其髮曰、種種矣、吾昔少年、張相屢招、不得、我一見、今入錢買官乎、吾知捕黑苗應上旨而已、乃責石邦憲使自爲功、而黑苗遂就擒、嘉靖三十一年也、湖廣巡按當勘報、令藩司出庫羨三千金、送岳所、聽其犒軍、意欲岳行金嵩所、結嵩歡、岳盡貯之辰州府、謂府太守吾死、取其中三十金具木若殮、他毋毫髮動、黑苗報至、嵩擬旨下兵部覆議、而是時聶豹爲兵部侍郎、言宜召還、否則當復故右都御史、階言嵩尤力、終不得、階報岳曰、力請公召內不得、亡奈公古執何、豹亦言公于元相太疏簡也、然岳雅稱平生據經、不能從諸道人拜齋禁中、身尚書、卽不能白事宰相兒、無內徙意、其冬、卒于沅州督府、岳五年總督、不挾家蒼頭、第取村樸不解事者、守巡兵備視殮、退閱其衣牀褥席、皆枝梧綻裂、駭曰、有是哉、公簡儉也、喪出沅人迎哭不絕聲、卒之明年、三巡按疏報言功、得旨復岳官、予卹典、贈太子少保、予謚、蓋當嘉靖之朝、帝雖英明獨斷、而嚴嵩父子竊柄甚、一時邊臣爲自全計、饋遺相屬、岳獨不通一書、故用兵有功、嘗薄其賞、微失利、輒被譴、然亦賴帝之明、卒以功名終、徐階謂岳子曰、嚴氏擅政二十年、邊督臣不入一錢而身名俱全者、惟尊公一人而已、所

著有聖學正傳、更定禮記恭敬大訓、兵鑑諸書。聖學正傳見王守仁辨後所輯。恭敬大訓則取責難陳善之意。

鄭世威

鄭世威字中孚。福建長樂人。方總卯題其齋曰。志樂顏瓢。貧甘范甑。弱冠舉于鄉。既成進士。會臺臣闕。詔從諸進士推擇。衆競趨之。世威曰。纔脫章句。躐司耳目耶。授戶部郎。丁艱。改刑部。出爲廣西按察僉事。尋改廣東。丁內艱。復除江西。貴溪夏言再召入相。諸司往賀。開角門延入。世威便卻退。呼閽者曰。相國固尊、然奈何令邦大夫縮縮旁趨。還吾刺去爾門者開中門。乃入。言未子也。巡撫汪元錫偕言有事上清宮。名爲祝釐。世威從諸司往拜。視祝詞。乃知爲相祈子。拂然不拜出。轉浙江布政參議。言再相。過武林。世威復不與諸司郊迓也。轉江西按察副使。時分宜嚴嵩代言。族黨虺暴。張于言矣。世威輒用三尺繩治。有抵重法者。獄具矣。巡撫傅將改論。世威持之。不能奪也。熊憲副者。嚴姻也。以輕直占廢寺田千餘畝。世威鬻以賑饑。熊持相手書求救。不得。遷四川參政。念嵩終螫己。投劾歸。歸而薪粲不贍。畊鋤自力。且十年。嵩敗。中外交薦。起湖廣參政。南京右通政。隆慶初。擢都察院右僉都御史。左副都御史。華亭相徐階爲王守仁學。外交。起湖廣參政。南京右通政。隆慶初。擢都察院右僉都御史。左副都御史。華亭相徐階爲王守仁學。廷議有舉守仁從祀者。世威言王守仁治世能臣也。謂其紹周程宗孔孟。則平生庸德有不足矣。且其率天下徑趨直行、使聖門講學明理之功屏不用。將有毫釐差、千里失者。與守仁同時講學者。泰和羅欽順惠安張岳。世稱賢大夫。兩相指擊其謬。守仁辨不能細。蓋守仁以名勝。欽順岳以實勝。實之與名。相去遠

矣。階不是也。顧其事亦寢。轉南京侍郎。改刑部侍郎。會有詔採珠及珍石。世威疏納忠諫、崇節儉。不報。遂乞骸歸。歸而畊鋤如故。里中不知侍郎云。世威副使江西時。議請贖鍰備庚賑。且謂升石而徵之。筐篚而糜之。是奸國法也。取盈于公廩而尾閭于權門。是奪民命也。纚纚千言。讀之恫切。至有鍥以傳者。通籍數十年。朝野參半。自對大僚。臨下吏。與農民處。一本之至誠。其學一以濂洛爲宗。取六籍及儒先語日誦繹之。錄其精者。獨證于心。曰心嚴師爲師。心直諒爲友。展也宋儒。實獲我私。年八十二。卒。禮官言其歷官權貴之鄉。媚竈是恥。辭榮寂寞之野。杜門自高。人謂盡之。賜祭葬。贈尚書。謚恭介。

蔡元偉

蔡元偉字伯膽。宋忠惠襄後。總卯受學。則已有孝弟稱。久之。見程端禮家塾日程。皆宗晦翁教人之法。歎曰。學當如是。卽手抄服行。慨然有求道之志。嘉靖辛卯。領鄉薦。不謁有司。舌畊爲養。既十年。就授羅田學。所以教士。卽舉業之中。默誘之聖賢之域。擢德安令。一用節愛爲本。每退食。取小學近思錄伊洛淵源錄本朝薛胡二子粹言揭觀成誦。卽升堂、亦袖以出。曰。以此當嚴師良友。遷杭州府通判。入覲事竣。乞終養。冢宰李默雅知元偉。命考功懇留。歸署錢塘印一月。民甚稱平。擢撫州同知。頗著治績。丁外艱。喪葬畢。以泉中倭棘。慕建寧有考亭遺風。遂移居之。元偉學尙程朱。而重躬行。其所眞力。惟在飲食衣服男女起居、動靜語默、辭受取予之際。其自治之勤。或至點簡少懈。過失復生。輒撫膺泣下。長跪自罰。作日歷。自識平生。名考德錄。嘗曰。居常服膺晦翁之言。以爲世閒事須臾變滅。皆不足眞胸懷。惟有窮理修身。爲究竟法。

又有四書折衷、易經聚正各若干卷。

鄧元錫

鄧元錫字汝極。南城人。少事司訓黃在川。博覽經史。久之有志爲己之學。十五喪父。哀毀如禮。事嫡庶二母至孝。家門懍肅。十七倣古社倉法行之鄉里。里民耆而貧者、婦節而寡者。咸聽其貸。不取息入。其人死。並以所貸爲助葬資。十九充邑諸生。徧走其州之東西。謁諸長者先生。講求學問。久之領鄉薦。念母高年。不赴會試。杜門潛修。邑令送行資爲勸駕。謝不受。居三年。母氏力促之。道出吉州。就學鄒守益劉陽。會有閩越寇。復馳歸侍養。居三年。母氏復彊之。下第而還。遂堅執不出。授徒講學于天峰山。時心學盛行。學重證覺。九思九容四教六藝皆以爲多。元錫曰。九容不修。是無身也。九思不愼、是無心也。及門者。皆彬彬有造。居祖母及母喪。一準古禮。廬墓三年。南城之人。皆曰。鄧君吾邑孔夫子也。所著有經繹函史諸書。皆足闡衍聖賢、脊萃古今。范涞爲南城令。以與南昌布衣章潢安福舉人劉元卿並薦。萬歷初。祭酒趙用賢復以爲言。徵詣京師。辭疾不赴。當道先後薦聞。神宗以翰林待詔徵之。有司勸駕。敦促就道。竟卒途次。學者私謚爲文統先生。

顧憲成

顧憲成字叔時、別號涇陽。無錫人也。生而沈毅。迥異常兒。十歲。讀韓文諱辨。請于師曰。然則親名當諱乎。曰。然。自是每遇父諱。宛轉避之。師喜曰。此子之志卓矣。年十五六。家貧。就讀鄰塾。歸必篝燈自課。常至達

旦書其壁曰讀得孔書纔是樂縱居顏巷不爲貧萬歷丙子舉鄉試第一其冬丁父憂庚辰服闋應春官試舉二甲二名進士授戶部主事與南樂魏允中漳浦劉庭蘭以道義相琢磨壬午調吏部汲汲以激揚澄清爲務丁亥大計京朝官時都察院左都御史辛自修司計所是非皆與時俗忤當路頗惡之而工部何起鳴在拾遺中人有謂起鳴若能去自修大當執政意卽與自修同去他日仍不失舊物起鳴大喜遂許自修給事陳與郊承風旨竝論二人抑揚其語實齮齕自修而自修起鳴果竝罷去憲成上言爲持平之論有旨切責謫湖廣桂陽州判官憲成至桂陽其士人皆進而問業戊子司理處州府崇務教化大有惠德于民己丑丁母憂辛卯復司理泉州府壬辰計羣吏舉憲成公廉天下司理第一尋擢吏部考功主事是年詔三皇子竝封憲成倡四司上言又自爲書貽輔臣王錫爵語竝切直癸巳內計考功郎趙南星一秉公正略無瞻徇計典出輿情甚愜而憲成與李元冲實左右之政府大恚遂票旨切責南星降調去憲成與元冲上疏略曰頃者皇上切責吏部專權結黨趙南星降調外任臣等與南星生平以道義相期許及在同部又以職業相切磨惟茲內計之典始而咨詢繼而商確臣等皆與焉今南星被罪臣獨何辭以免伏惟皇上擴天地之量垂日月之明念南星自謀則拙謀國則忠還其原職以示任事者之勸無徒快被察諸人之心倘始終以爲專權結黨乞將臣等一併罷斥無令南星獨蒙其責不報無何憲成司選益以進退人才爲己任而一切推用頗與政府相牴牾政府大不悅遂以會推冢宰閣臣事削籍歸憲成嘗曰天下事君相同心方可爲其次閣銓同心亦得一半今皆無之止有十三巡撫十三提學可選擇而

使若盡得之士習民生庶幾小補方日孜孜焉與同官留意選舉而其時銓部堂司率皆賢者一時人心庶蒸蒸丕變矣然中貴人干請不行柄國者好惡相左遂相繼逐去自憲成去而隄防盡決識者不能不爲之痛惜云憲成歸以積勞成疾越數年乃愈戊戌始會吳中諸同志于二泉之上與管志道辨無善無惡志道之學一貫三教而實主佛學憲成謂佛學三藏十二部五千四百八十卷一言以蔽之曰無善無惡七佛偈了然矣故取要提綱力剖四字又以辨四字于告子易辨四字于佛氏難以告子之見性麤佛氏之見性微也辨四字于佛氏易辨四字于陽明難在佛氏自立空宗在陽明陰壞實教也其說甚詳具所著證性篇無錫故有東林書院宋楊龜山先生講學處也後廢爲僧舍憲成聞于當道葺楊先生祠構精舍會吳越士友一以考亭白鹿洞規爲教要在躬修力踐以救一時學者虛高之弊嘗曰孔子所謂工夫恰是本體世之所謂本體高者只一段光景次者只一副意見下者只一場議論而已人以爲知言戊申詔起南京光祿寺少卿憲成曰吾衰矣不能仕進也遂乞骸骨然與時局忤甚朝議紛紜動以東林爲口實而黨論且大起矣壬子以微疾逝得年六十有三贈太常寺卿謚端文憲成之學一遵洛閩不參二氏而議論醒豁足以發明先聖之微至其力闢姚江尤爲有功聖道自甲午以後見地愈卓充養愈粹使天假之時殆未可量而所遇不偶竟齎志以歿悲夫所著有藏稿劄記大學通考質言東林會約商語還經錄證性編等書行世弟允成亦以學行風節名于時憲成嘗稱其庶幾能見大意云

高攀龍

高攀龍字存之、別號景逸。無錫人。少有異稟。言動不苟。年十九。補邑諸生。萬歷壬午。領鄉薦。年二十五。從同里顧憲成講學。讀大學或問。知入道之要。莫如敬。遂以程朱爲學的。己丑。成進士。出趙南星之門。謁選。授行人。適四川僉事張世則疏詆程朱。請改易傳注。頒行所自爲書于天下。攀龍奮然曰。小人而無忌憚至此哉。遂上崇正學、闢異說一疏。得旨。程朱正學。崇尚已久。豈可輕議。近來士習玄虛。何裨實用。高攀龍所言有關世教。張世則勦襲浮詞來奏。姑免究。未數日。復上今日第一要務疏。內言天下之大本與天下之大機。欲帝法祖操心、講學勤政、發帑理財。亹亹數千百言。語甚剴切。留中不報。論者謂二疏關係學脈紀綱甚大。其素所蓄積。已見其梗槩矣。癸巳。奉使還京。時太倉相王錫爵當國。閣銓相牴牾。小人有附閣攻部者。攀龍憤激。上君相同心惜才遠佞疏。語侵閣臣。下部院會議。而攀龍謫尉揭陽矣。甲午。赴謫所。自省身心。總無受用。遂大發憤。于途中嚴立規程。取先儒靜坐法。一一體認。覺心氣澄清。有塞乎天地氣象。過汀州。憩旅舍小樓。悟程明道萬變在人實無一事之語。一念纏綿。譬焉斬絕。自謂出門至此、學力凡三轉手勢。詳三時記中。乙未。假差歸。戊戌。搆水居于蠡湖。取大易七日來復之義。作復七規程。是秋、會蘇常諸友于二泉之上。與管志道辨無善無惡之旨。觀聽者踵至。甲辰。東林書院成。東林故有道南祠。爲宋楊龜山先生講學遺址。攀龍與顧憲成請復之。構精舍。與同志講習其中。每會。洗發提撕。遠近負笈者。人人得意而攀龍自敍進學之序。則曰。吾至丙午。方信得孟子性善之旨。丁未。方信得程子鳶飛魚躍。與必有事焉之旨。辛亥。方信得大學知本之旨。壬子。方信得中庸二字之旨。具困學記中。蓋攀龍自癸巳去國。至

是凡三十年矣。學益進而望益重。光宗登極。詔起譎籍諸臣。天啓元年。攀龍起光祿寺丞。明年。晉少卿、署寺事。綜理微密。耗蠹畢清。既而遼陽失陷。京師震驚。攀龍以外戚中官家皆奸細窟宅。請誅鄭養性李如楨崔文昇以銷隱禍。宗伯孫慎行追論紅丸事。下九卿科道會議。攀龍謂舊輔交結鄭戚、不知有君。持論甚峻。舊輔者。謂烏程方從哲也。諸貴戚近習皆側目攀龍。思有以中傷之矣。未幾。轉太常寺少卿。有恭陳學要以立治本疏。疏內復及方鄭二氏。傳旨重處。以福清相葉向高力持。僅得罰俸。已轉大理寺少卿。晉太僕寺卿。而講學之禁起矣。左都鄒元標副都馮從吾皆請告歸。攀龍曰。講學何罪。頓空法紀之臣。禁學何名。欲行聖明之世。力請移疾。不允。明年春。乞差還里。貽書給事中王志道論兩朝事。大要言人臣爲國。當杜漸防微。懲前毖後。不宜爲亂賊脫罪。爲君父種禍。君讎必報。君賊必討。是臣子身上事。而奈何諱之。加以誣謗也。居無何。卽家起刑部侍郎。疏辭。不允。甲子春。入都。時副都楊漣疏論魏璫忠賢二十四大罪。疏中及枚卜。蓋指南樂魏廣微也。廣微恚。欲與璫合。而外廷諸臣以事權相齮。其機漸惡。攀龍默爲聯絡。備極苦心。會左都缺。廷推首攀龍。時趙南星爲太宰。攀龍以門牆爲嫌。力辭之。而臺省急攀龍甚。以天下事不得引嫌廢。至公議。遂決命下。攀龍控辭不允。既入臺。激揚風采。發御史崔呈秀按淮揚時賕賂鉅萬。褫職遣戍。天下快之。呈秀既得重譴。則潛伏輦轂。急走魏璫。以圖洩憤。而廣微又以偃蹇被糾。益恚恨。遂計不反顧。與內合謀。以傾正類。借會推晉撫事。爲一網打盡之計。而攀龍與南星俱罷去矣。乙丑春。詔獄起。緹騎四出。逮楊漣等六人至京。各坐重贓。先後拷死。諸奸憾未已。將欲坐攀龍。賴錦衣吳孟明力持。得

免至三朝要典成坐移宮一案爲南道游鳳翔所訐削籍爲民追奪誥命攀龍忻然曰非此異日無以見諸公地下先是京師議毀鄒元標等所建首善書院削元標等籍至是議盡毀天下書院而東林尤所最忌首先毀之東林遂爲瓦礫區矣攀龍屏跡湖上玩易不輟斷橋以謝客者逾年丙寅春復逮繆昌期周宗建攀龍自度不免先一日肅衣冠謁龜山先生祠作別聖文歸而傳吳門信頗異攀龍微笑曰其然乎吾視死如歸爾是夕家人聚酌如常無一言及家事第曰鬻田可得千金完緹騎費俟天明蕭然就道矣就寢至夜半復傳前信至攀龍整衣起從容入書齋作字二紙鑞篋中復之內寢款語半晌出取所封紙置几上指示兩孫明日以此付官旗勿先發兩孫出頃之聲息寂然諸子推戶入第見一榻楞然杳無蹤跡發几上封視之乃遺表也云臣雖削奪舊係大臣大臣受辱則辱國故北向叩頭從屈平之遺君恩未報結願來生臣高攀龍垂絕書乞使者執此報皇上復有別友人書云僕得從李元禮范孟博遊矣一生學問至此亦得少力諸子讀未竟大驚急趨視池濱則攀龍已赴水矣時三月十七日丑時也得年六十有五懷宗登極瑾誅詔褒恤東林諸臣之受禍者贈攀龍太子少保兵部尚書賜祭葬謚忠憲錄其子攀龍之學以程朱爲的以復性爲主以知本爲宗以居敬窮理相須並進爲終身之定業四方從遊者至先令讀小學近思錄等書次卽令靜坐以養深厚之氣作心性說曰心與性謂之一則不可混謂之二則不可分佛氏所謂性皆心也聖學從窮理入故卽心卽性佛氏不窮理故是心非性又曰佛氏一切平等最忌分別是非如何紀綱得世界聖人因物付物是者是之非者非之我無與也所以能開物成務其闢陽

明無善無惡之說。謂道性善者。以無聲無臭爲善之體。陽明以無善無惡爲心之體。一以善卽性也。一以善爲意也。故曰有善有惡者意之動。佛氏亦曰不思善不思惡。以善爲善事、惡爲惡事也。此何可言明善。作主敬說曰。學有無窮工夫。心之一字乃大總括。心有無窮工夫。敬之一字乃大總括。千聖萬賢。只一敬字做成。攀龍爲學教人之法。總不出此諸說中。欲學者進則以此施之天下、退則以此修之吾身。如行者之有家、畊者之有畔。宛然程朱家法也。不幸沒于黨禍。未究厥施。惜哉。攀龍于書無所不窺。尤深于易。著有周易孔義、乾坤姤復諸說。又輯朱子節要一書。與近思錄相表裏。其餘著述。凡二十餘種。皆有關世教云。

愚按。有明以理學開國。諸不在魯鄒洛閩之科者。弗列于學官。士生其閒。稟承功令。遵守傳注。無或敢騖于新奇之說。以自隕越。家誦法言。人敎實行。越自二祖。以迄成宏。風俗人心。醇龐渾噩。何其盛也。正嘉以後。新學一倡。而士習大變。技握靈蛇。書疑載鬼。優曇竺典。充塞宇宙。雖其閒眞儒閒出。正義相扶。而極重難返。遂成波靡之勢。陵夷漸積。至于大壞。直與洪水猛獸比烈矣。嗚乎。學術邪正之際。實世道升降之關。事理較然。又何疑哉。

學統卷四十三

雜學

荀子

周子曰荀子云養心莫善於誠荀子元不識誠既誠矣心安用養邪

程子曰荀子謂博聞多見可以取道欲力行堯舜之所行其所學皆外也

又曰有學不至而言至者循其言可以入道門人曰何謂也曰眞積力久則入荀卿之言也優而柔之使自求之饜而飫之使自趨之若江河之浸膏澤之潤渙然冰釋怡然理順然後爲得也杜預之言也思之思之又重思之思而不得鬼神將通之非鬼神之力也精誠之極也管子之言也此三者循其言皆可以入道而三子初不能及此也

又曰荀卿才高學陋以禮爲僞以性爲惡不見聖賢雖曰尊子弓然而時相去甚遠聖人之道至卿不傳

又曰荀子悖聖人者也故列孟子於十二子而謂人之性惡

或言荀卿亦是教人踐履朱子曰須是有是物而後可言踐履今於頭段處既錯又如何踐履天下事從其是曰同須求其眞箇同曰異須求其眞箇異今則不然只欲立異道何由明

問荀子言性惡禮僞其失蓋出於一大要不知其所自來而二者亦互相資也其不識天命之懿而以人

慾橫流者爲性。不知天秩之自然。而以出於人爲者爲禮。所謂不知所自來也。至於以性爲惡。則凡禮文之美。是聖人制此以返人之性。而防遏之。則禮之僞、明矣。以禮爲僞。則凡人之爲禮。皆反其性。矯揉以就之。則性之惡、明矣。此所謂互相資也。告子杞柳之論。則性惡之意也。義外之論。則禮僞之意也。朱子曰。亦得之。

問。東坡言孟子已道性善。荀子不得不言性惡。固不是。然人之一性。無自而見。荀子乃言其惡。他莫是要人修身。故立此說。朱子曰。不須理會荀卿。且理會孟子性善渠分明不識道理。如天下之物。有黑有白。此是黑。彼是白。又何須辨。荀卿不爲說性。不是從頭到底皆不識。當時未有明道之士。被他說用於世千餘年。今且於自己上作工夫。立得本本立。則條理分明。不待辨。

又曰。荀卿全是申韓。觀成相一篇可見。他見當時庸君暗主戰鬬不息。憤悶惻怛。深欲提耳而誨之。故作此篇。然其要卒歸於明法制、執賞罰而已。

西山眞氏曰。荀子云水火有氣而無生。草木有生而無知。禽獸有知而無義。人有氣有生有知、亦且有義。故最爲天下之貴也。其論似矣。至其論性則以爲惡。論禮則以爲僞。何其自相戾邪。

又曰。荀子論心。如君子大心則天而道、小心則畏義而節等語。皆可取。若所謂湛濁在下、而清明在上。則有可疑。蓋心之虛靈知覺者。萬理具焉。初豈有一毫之汚濁哉。自夫汨於物欲。而後有汚濁爾。學者必盡去物慾之害。則本然之清明自全。今曰湛濁在下而清明在上。是物慾之害初未嘗去。但伏而未作爾。其

可恃以爲安邪。水不能不遇風。長川巨浸。泓澄無底。雖大風。不能使之濁。心不能不應物。慾盡理明。表裏瑩徹。雖酬酢萬變。不能使之昏。無風則清。有風則濁者。塵滓之伏於下也。靜之則明。動之則昏者。利欲之藏於中也。

敬軒薛氏曰。荀子性惡之論。先儒固已辨其非。然粹而王。駁而霸之語。則甚當。其他。猶知尊二帝三王之法。屢舉以爲言。以聖學律之。固極偏駁。在戰國時言之。視縱橫之徒。爲近醇。韓子所以取之者。以是與。

又曰。荀子爲人。意必剛愎。觀其書。其氣象可見。果爲時用。未必不貽害於生人。

又曰。知莫先於知人。荀子不取孟子子思。則是以二子爲非賢也。使其見用於時。有若孟子子思。尙不爲所取。則其所取者。又何等人邪。既無知人之明。而欲成治功也難矣。

又曰。荀子以人性爲惡。則是誣天下萬世之人皆爲惡也。其昧於理如是之甚。

又曰。程子曰。荀子只一句性惡。大本已失。蓋性者。大本也。言性惡。則大本已失矣。

又曰。程子言惡亦不可不謂性也。此指理在氣中。荀子言性惡。則專主氣言。故有不同。

敬齋胡氏曰。荀子只性惡一句。諸事壞了。是源頭已錯。末流無一是處。故其以禮義教化爲聖人所造作僞爲。以矯人之性。而化人之惡。殊不知天高地下。萬物散殊。而禮制行矣。此皆吾性中所具之理。聖人因而品節制作之。禮義教化既成。又足以正其情。養其性。節其欲。成其德。此足見禮樂教化自吾性中出。聖人因而成之。則性善無疑矣。孟子言性善。在本原上見得。是故百事皆是。荀子在本原上見錯。故百事皆

錯。

又曰。荀子不知性之爲理。只在情欲上看。故曰性惡。遂以禮義教化政刑皆聖人僞爲。其罪大矣。蓋禮義教化政刑皆天理之當然。人性之固有。聖人因而裁制之。惟伊川程子言性卽理也。眞實精切。發明孟子性善最盡。朱子又曰。性者。人生所稟之天理。則又曲而盡矣。

又曰。孟子在良知良能上體驗。故曰性善。荀子在情欲交動處看。故曰性惡。依孟子說。則禮樂教化皆吾性中事。依荀子說。是指氣質物欲爲眞性。故以禮樂教化爲僞爲也。

又曰。理無不實。心無不正。謂之誠。故荀子以養心莫善於誠。周程譏其不識誠。誠如五穀已成、果實已熟。又焉用養。孟子言養心莫善於寡欲。無欲卽誠也。心與理爲一也。

整庵羅氏曰。擇焉而不精。語焉而不詳。此言以議揚子雲可也。荀卿得罪於聖門多矣。不精。惡足以蔽之。如蘇氏所論喜爲異說而不讓。敢爲高論而不顧。乃爲切中其膏肓之病爾。且如非十二子及性惡等篇。類皆反覆其詞。不一而足。不可謂不詳矣。顚倒謬戾。一至於此。尙何詳略之足議。邪韓昌黎之待荀卿。未免過於姑息矣。

愚按。荀卿當戰國淆亂之時。獨能稱述仲尼。以排斥百氏。意誠善矣。然見道不明。師心自是。故其爲書。皆雜引物類。蹖駁蔓衍。務馳騁於文詞。而不能一軌於義理之域。方之田駢鄒衍之徒。殆未見其能遠過也。然自揚雄而下。皆推尊之。以配孟子。卽震川歸氏。亦以其精造。雖孟子不能過。頗咎朱儒之妄加

詆黜。致後世不復知有荀氏。吁。斯亦過矣。荀子三十二篇。卽所爲觀學修身之說。其陋已甚。其非十二子也。至以子思孟軻爲仲尼之罪人。其言曰。孟子謂人之學者其性善。是不及知人之性。而不察乎人之性僞之分者也。凡性者。天之就也。禮義者。聖人之所生也。聖人化性而起僞。僞起於性。而生禮義。禮義生。而制法度。嗚乎。是言也。抑何其大謬也。蓋荀卿病不知性爾。既不知性。又烏知禮。既不知禮。又烏知學。則又烏知夫仲尼思孟之所以爲仲尼思孟也哉。學者大本一差。無往而不見其戾。卽又奚怪荀卿也。獨是荀卿之說。正與孟氏相背。殆不啻枘鑿。然而世儒顧彊而同之。所謂齊孔墨而並顏跖也。此何理也。嗚乎。讀書論世亦豈易易也哉。

學統卷四十四

雜學

揚子

程子曰。林希嘗謂揚雄爲祿隱。揚雄後人。只爲見他著書。便須要做他是。怎生做得是。因問如劇秦文。莫不當作曰。或云非是美之。乃譏之也。然王莽將來族誅之。亦未足道。又何足譏。譏之濟得甚事。或云且以免死。然已自不知明哲煌煌之義。何足以保身。作太玄本要明易。其實無益。眞屋下架屋、牀上疊牀。他只是於易中得一數爲之。於法雖有合。只是無益。

問太玄之作如何。程子曰。是亦贅矣。必欲撰玄。不如明易。邵堯夫之數。似玄而不同。數只是一般。但看人如何用之。雖作十玄。亦可。況一玄乎。漢儒之中。吾必以揚子雲爲賢。然於出處之際。不能無過也。其言曰。明哲煌煌。傍燭無疆。孫於不虞。以保天命。孫於不虞則有之。傍燭無疆則未也。光武之興。使雄不死。能免誅乎。觀於朱浮之事。可見矣。古之所謂言遜者。迫不得已。如劇秦美新之類。非得已者乎。

又曰。揚子雲云明哲煌煌傍燭無疆。悔其蹈亂無先知之明也。其曰孫於不虞以保天命。欲以苟容爲全身之道也。使彼知聖賢見幾而作。其及是乎。

又曰。世之譏子雲者。多疑其投閣之事。以法言觀之。蓋未必有。又天祿閣世傳以爲高百尺。宜不可投。然

子雲之罪。特不在此。黽勉於莽賢之間。畏死而不敢去。是安得爲大丈夫哉。

又曰。揚子雲仕莽。謂之旁燭無疆可乎。隱可也。仕不可也。

又曰。揚子無自得者也。故其言蔓衍而不斷。優柔而不決。其論性則曰。人之性也。善惡混。修其善。則爲善人。修其惡。則爲惡人。揚子性已不識。更說甚道。

又曰。揚子謂老子言道德則有取。至於絕提仁義、絕滅禮樂則無取。若以剖斗折衡、聖人不死、大盜不止爲救時反本之言。爲可取。卻尙可恕。如言失道而後德、失德而後仁、失仁而後義、失義而後禮。則自不識道。已不成言語。卻言其言道德有取。此自是揚子不見道處。又謂學行之上也、名譽以崇之。皆揚子之失。龜山楊氏曰。揚雄云多聞則守之以約。多見則守之以卓。其言終有病。不如孟子言博學而詳說之、將以反說約也爲無病。蓋博學詳說。所以趨約。至於約。則其道得矣。謂之守以約卓於多聞多見之中。將何守。見得此理分明。然後知孟子之後其道不傳。知孟子所謂天下可運於掌爲不妄。

又曰。揚子雲作太玄。只據他立名。便不是。既定卻三方九州二十七部八十一家。不知如何相錯得。八卦所以可變而爲六十四者。只爲可相錯。故可變爾。惟相錯。則其變出於自然也。

朱子曰。揚子雲出處非是。當時善云。亦何不可。

問揚子避礙通諸理之說是否。朱子曰。大概也似。只是言語有病。問莫是避字有病否。曰。然。少間處事。不看道理當如何。便先有箇依違閃避之心矣。

又曰。雄之學。似出於老子。如太玄曰潛心於淵。美厥靈根。測曰潛心於淵。神不昧也。乃老氏說話。
又曰。揚子說到深處。止是走入老莊窠窟裏去。如清靜寂寞之說。皆是也。
又曰。某嘗說揚雄最無用。他到急處。只是投黃老。如反離騷並老子道德之言可見。這人自身命也奈何不下。如何理會得別事。如法言一卷。議論不明快。不了決。如其爲人。
又曰。天地間只有箇奇耦。奇是陽。耦是陰。自二而四。自四而八。只恁推去。都走不得。而揚子卻添兩作三。謂之天地人。事事要分作三截。恐不是道理。如孟子既說性善。荀子既說性惡。他無可得說。只得說箇善惡混。若有箇三底道理。聖人想自說了。不待後人說矣。看他裏面推得辛苦。卻就上面說些道理。亦不透徹。看來其學似本於老氏。如惟清惟靜。惟淵惟默之語。皆是老子意思。
又曰。揚子善惡混之說。所見僅足以比告子。
問。太玄分贊於三百六十六日下。不足者。乃益以踦贏。固不是。如易中卦氣如何。朱子曰。此出於京房亦難曉。如太玄中推之。蓋有氣而無朔矣。問。伊川亦取雄太玄中語。如何。曰。不是取他。言他地位至此爾。
問。太玄如何。朱子曰。聖人說天一地二、天三地四、天五地六、天七地八、天九地十。甚簡易。今太玄說得卻支離。太玄如他立八十一首。卻是分陰陽。中間一首半是陰。半是陽。若看了易後。去看那玄。不成物事。又問。揚雄也是學焦延壽推卦氣。曰。焦延壽易也不成物事。今人說焦延壽卦氣不好。是取太玄。不知太玄卻是學他。

又曰。天地間只有陰陽二者而已。便會有消長。今太玄有三箇了。如冬至是天玄。到三月便是地玄。七月便是人玄。夏至卻在地玄之中。都不成物事。

又曰。太玄甚拙。歲是方底物。他以三數乘之。皆算不著。

又曰。太玄紀日而不紀月。無弦望晦朔。

又曰。太玄中高處只是黃老。故其言曰。老子之言道德。吾有取焉。

又曰。太玄之說。只是老莊。康節深取之者。以其書亦挨傍陰陽消長來說道理。

或問易與太玄數有何不同。潛室陳氏曰。易是加一倍法。太玄加三倍法。易卦六十四。太玄卦八十一。太玄模倣周易。只起數不同爾。先儒謂將易變作十部。太玄亦得。但無用爾。

臨川吳氏曰。揚子雲擬易以作太玄。易自一而二、二而四、四而八、八而十六、十六而三十二、三十二而六十四。太玄則自一而三、三而九、九而二十七、二十七而八十一。易之數。乃天地造化之自然。一毫智力無所與於其間也。異世而同符。惟邵子皇極經世一書而已。至若焦延壽易林、魏伯陽參同契之屬。雖流而入於伎術。尚不能外乎易之爲數。子雲太玄名爲擬易。而實則非易矣。其起數之法。既非天地之正。又彊求合於曆之日。每首九贊。二贊當一晝夜。合八十一首之贊。凡七百二十九。僅足以當三百六十四日有半。外增一踦贊。以當半日。又立一贏贊。以當四分日之一。吁亦勞且拙矣。

敬軒薛氏曰。揚子法言意實淺。而飾以短澀奇古之詞。何邪。

又曰法言澀而晦。

又曰程子曰揚子不識性更說甚道蓋道者率性之謂不識性更說甚道。

又曰揚雄年四十餘自蜀來遊京師大司馬車騎將軍王音奇其文召以爲門下史薦雄待詔歲餘奏賦爲郎給事黃門與王莽並其後卒爲莽臣而死於其世是其進也以王氏終也以王氏大節之虧有自來矣。

敬齋胡氏曰揚子雲之言沈晦見道不明也辭不厭所守不確也。

艾千子曰揚子太元乃勦取太初曆法銖銽尺寸陰用其實而別爲名以新之其文如孺子學語號嗄未成先儒謂其以艱深之詞文淺易之說雖使雄而復生無以自解矣。

愚按揚雄熱中人也生平溺志於詞章濡跡於亂賊又僭擬聖經不知妄作篤學體道者固如是乎史稱雄嘿而好深湛之思恬於勢利好古而樂道吾未之信也脫有之亦必外示淡靜而中懷躁競若老氏將取固與之術是也昌黎溫公伊川康節諸子皆於雄節取有恕辭獨潘氏斷之曰心勞日拙其殆切骨之論與。

學統卷四十五

異學

老子

韓昌黎原道曰博愛之謂仁行而宜之之謂義由是而之焉之謂道足乎已無待於外之謂德仁與義爲定名道與德爲虛位故道有君子小人而德有凶有吉老子之小仁義非毀之也其見者小也坐井而觀天曰天小者非天小也彼以煦煦爲仁孑孑爲義其小之也則宜其所謂道道其所道非吾所謂道也其所謂德德其所德非吾所謂德也凡吾所謂道德云者合仁與義言之也天下之公言也老子之所謂道德云者去仁與義言之也一人之私言也周道衰孔子沒火於秦黃老於漢佛於晉魏梁隋之間其言道德仁義者不入於楊則入於墨不入於老則入於佛入於彼必出乎此入者主之出者奴之入者附之出者汚之噫後之人其欲聞仁義道德之說孰從而聽之老者曰孔子吾師之弟子也佛者曰孔子吾師之弟子也爲孔子者習聞其說樂其誕而自小也亦曰吾師亦嘗云爾不惟舉之於其口而又筆之於其書噫後之人雖欲聞仁義道德之說其孰從而求之甚矣人之好怪也不求其端不訊其末惟怪之欲聞古之爲民者四今之爲民者六古之教者處其一今之教者處其三農之家一而食粟之家六工之家一而用器之家六賈之家一而資焉之家六奈之何民不窮且盜也古之時人之害多矣有聖人者立然後教

之以相生養之道爲之君爲之師驅其蟲蛇禽獸而處之中土寒然後爲之衣饑然後爲之食木處而顛土處而病也然後爲之宮室爲之工以贍其器用爲之賈以通其有無爲之醫藥以濟其夭死爲之葬埋祭祀以長其恩愛爲之禮以次其先後爲之樂以宣其湮鬱爲之政以率其怠勸爲之刑以鋤其彊梗相欺也爲之符璽斗斛權衡以信之相奪也爲之城郭甲兵以守之害至而爲之備患生而爲之防今其言曰聖人不死大盜不止剖斗折衡而民不爭嗚呼其亦不思而已矣如古之無聖人人之類滅久矣何也無羽毛鱗介以居寒熱也無爪牙以爭食也是故君者出令者也臣者行君之令而致之民者也民者出粟米麻絲作器皿通貨財以事其上者也君不出令則失其所以爲君臣不行君之令而致之民民不出粟米麻絲作器皿通貨財以事其上則誅今其法曰必棄而君臣去而父子禁而相生養之道以求其所謂清靜寂滅者嗚呼其亦幸而出於三代之後不見黜於禹湯文武周公孔子也其亦不幸而不出於三代之前不見正於禹湯文武周公孔子也帝之與王其號各殊其所以爲聖一也夏葛而冬裘渴飲而饑食其事殊其所以爲智一也今其言曰曷不爲太古之無事是亦責多之裘者曰曷不爲葛之之易也責饑之食者曰曷不爲飲之之易也傳曰古之欲明明德於天下者先治其國欲治其國者先齊其家欲齊其家者先修其身欲修其身者先正其心欲正其心者先誠其意然則古之所謂正心而誠意者將以有爲也今也欲治其心而外天下國家滅其天常子焉而不父其父臣焉而不君其君民焉而不事其事孔子之作春秋也諸侯用夷禮則夷之進於中國則中國之經曰夷狄之有君不如諸夏之亡詩曰戎狄是

膺荊舒是懲。今也舉夷狄之法而加之先王之教之上。幾何其不胥而爲夷也。夫所謂先王之教者。何也。博愛之謂仁。行而宜之之謂義。由是而之焉之謂道。足乎已無待於外之謂德。其文、詩書易春秋。其法、禮樂刑政。其民、士農工賈。其位、君臣父子師友賓主昆弟夫婦。其服、麻絲。其居、宮室。其食、粟米果蔬魚肉。其爲道易明。而其爲教易行也。是故以之爲己則順而祥。以之爲人則愛而公。以之爲心則和而平。以之爲天下國家無所處而不當。是故生則得其情。死則盡其常。郊焉而天神假。廟焉而人鬼饗。曰斯道也。何道也。曰斯吾所謂道也。非向所謂老與佛之道也。堯以是傳之舜。舜以是傳之禹。禹以是傳之湯。湯以是傳之文武周公。文武周公傳之孔子。孔子傳之孟軻。軻之死。不得其傳焉。荀與楊也。擇焉而不精。語焉而不詳。由周公而上。上而爲君。故其事行。由周公而下。下而爲臣。故其說長。然則如之何而可也。曰不塞不流。不止不行。人其人。火其書。廬其居。明先王之道以道之。鰥寡孤獨廢疾者有養也。其亦庶乎其可也。

程子曰。老氏之言雜權詐。秦愚黔首。其術蓋有所自。

又曰。老子語道德而雜權詐。本末舛矣。申韓蘇張皆其流之弊也。申韓原道德之意而爲刑名。後世猶或師之。蘇張得權詐之說而爲縱橫。其失益遠也。是以無傳焉。

又曰。老子言甚雜。如陰符經卻不雜。然皆窺測天道之未盡者也。

又曰。老子曰無爲。又曰無爲而無不爲。當有爲而以無爲爲之。是乃有爲爲也。聖人作易。未嘗言無爲。惟無思也。無爲也。此戒夫作爲也。然下卽曰寂然不動。感而遂通天下之故。是動靜之理。未嘗爲一偏之說

矣。

又曰。老氏言虛能生氣。非也。陰陽之開闔相因。無有先也。無有後也。可謂今日有陽而後明日有陰。則亦可謂今日有形而後明日有影也。

又曰。予奪翕張。理所有也。而老氏之言。非也。與之之意。乃在乎取之。張之之意。乃在乎翕之。權詐之術也。

又曰。老子曰。失道而後德。失德而後仁。失仁而後義。失義而後禮。則道德仁義禮分而爲五也。

又曰。君子之學也。使先知覺後知。使先覺覺後覺。而老子以爲非以明民。將以愚之。其亦自賊其性與。

問。老子言天地不仁。聖人不仁。如何。程子曰。謂天地不仁。以萬物爲芻狗。是也。謂聖人不仁。以百姓爲芻狗。非也。聖人豈有不仁。所患者不仁也。天地何意於仁。鼓舞萬物。而不與聖人同憂。聖人則仁。此其爲能宏道也。

又曰。老子書。其言自不相入處。如冰炭。其初意欲譚道之極玄妙處。後來卻入做權詐者上去。如將欲取之。必固與之之類。然老子之後有申韓。看申韓與老子道德懸絕。然其原乃自老子來。蘇秦張儀則更是取道遠。

朱子曰。老子之術。謙沖儉嗇。全不肯役精神。須自家占得十分穩便。方肯做。纔有一毫於己不便。便不肯做。

又曰。老子之學。只要退步柔伏。不與你爭。纔有一毫主張較計思慮之心。這氣便麤了。故曰。致虛極。守靜

篤。又曰。專氣致柔。能如嬰兒乎。又曰。知其雄。守其雌。爲天下谿。知其白。守其黑。爲天下谷。所謂谿所謂谷。只是低下處。讓你在高處。他只要在卑下處。全不與你爭。嘗見畫本老子。便是這般氣象。笑嘻嘻地。便是箇退步占便宜底人。雖未必肖他。然亦是他氣象也。只是他放出無狀來。便不可當。如曰以正治國。以奇用兵。以無事取天下。他取天下。便是用此道。

又曰。老子之學。大抵以虛靜無爲、沖退自守爲事。故其爲說。常以懦弱謙下爲表。以虛空不毀萬物爲實。其爲治。雖曰我無爲而民自化。然不化者。則亦不之問也。其爲道每每如此。非特載營魄一章之指爲然也。若曰旁日月、挾宇宙、揮斥八極、神氣不變者。是乃莊生之荒唐。其曰光明寂照。無所不通。不動道場、徧周沙界者。則又瞿曇之幻語。老子則初何嘗有是哉。今世人論老子者。必欲合二家之似而一之。以爲神常載魄而無所不之。則是莊釋之所譚。而非老子之意矣。

問老子與鄉原如何。朱子曰。老子是出人理之外。不好聲。不好色。又不做官。然害倫理。鄉原猶在人倫中。只是箇無見識底好人。

又曰。人皆言孟子不排老子。老子便是楊氏。問楊氏愛身。其學亦淺近。而舉世崇尚之。何也。曰。其學也不淺近。自有好處。便是老子之學。今觀老子書。自有許多說話。人如何不愛其學也。要出來治天下。清虛無爲。所謂因者君之綱。事事只是因而爲之。如漢文帝曹參便是用老氏之效。然又只用得老子皮膚。凡事只是包容因循。將去。老氏之學最忍。他閒時似箇虛無卑弱底人。若教緊要處發出來。更教你支梧不住。

如張子房是也。子房皆老氏之學。

問。楊朱似老子。頃見先生如此說。看來楊朱較放退。老子又要以此治國、以此取天下。朱子曰。大概氣象相似。如云致虛極、守靜篤之類。老子初間亦只是要放退。未要放出那無狀來。及至反一反。方說以無事取天下。如云反者道之動、弱者道之用之類。

問。程子云老子之言竊弄闔闢者。何也。朱子曰。如將取之、必固與之之類是。他亦窺得些道理。將來竊弄。如所謂代大匠斲、則傷手者。謂如人之惡者。不必自去治他。自有別人與他理會。只是占便宜。不肯自犯手做。

又曰。康節嘗言老氏得易之體。孟子得易之用。非也。老子自有老子之體用。孟子自有孟子之體用。將欲取之。必固與之。此老子之體用也。存心養性。充廣其四端。此孟子之體用也。

問橫渠云。言有無。諸子之陋也。朱子曰。無者。無物。卻有此理。有此理。則有矣。老氏乃云物生於有。有生於無。和理也無。便錯了。

又曰。老子之術。自有退後一著。事也不攙前去做。說也不曾說將出。但任你做得狠狽了。自家徐出以應之。如人當紛爭之時。自出僻靜處坐。任其如何。彼之利害長短。一一都冷看破了。從旁下一著。定是的當。此固是不好的術數。然較之今者浮躁胡說亂道底人。彼又較勝。因舉老子語。豫兮若冬涉川。猶兮若畏四鄰。儼若客。渙若冰將釋。子房深於老子之學。曹參學之。有體而無用。

又曰蘇潁濱他全不曉得老子大意他解神載魄而行、便是箇剛彊升舉底意思。老子之意正不如此。只是要柔伏退步爾。觀他這一章盡說柔底意思。云載營魄抱一能無離乎。專氣致柔能無嬰兒乎。天門開闔能無雌乎。老子一書意思都是如此。他只要退步不與你爭。如一箇人叫哮跳躑者。自然而屈。而我之柔伏應自有餘。老子心最毒。其所以不與人爭者。乃所以深爭之也。其設心措意都是如此。開時他只是如此柔伏。遇著那剛彊底人。他便是如此待你。如云惟天下之至柔馳騁天下之至堅。又云以無爲取天下。便是他柔之發用功效處。又曰魄是一魂是二。一是水。二是火。二抱一火守水魂載魄動守靜也。專氣致柔。只看他這箇甚麼樣工夫。專非守之謂也。只是常一無間斷。致柔是到那柔之極處。纔有一毫發露。便是剛。這氣便粗了。

又曰豫兮若冬涉川。猶兮若畏四鄰。儼若客。老子說話大抵如此。只是欲得退步占姦。不要與事物接。如治人事天、莫若嗇、迫之而後動、不得已而後起。皆是這樣意思。故爲其學者多流於術數。如申韓之徒皆是也。其後兵家亦祖其說。如陰符經之類是也。

問柔能勝剛、弱能勝彊之說。朱子曰他便揀便宜底先占了。若這下則剛柔寬猛各有用時。

問他云禮忠信之薄而亂之首。孔子又卻問禮於他。不知何故。朱子曰他曉得禮之曲折。只是他說這是箇無緊要底物事。不將爲事。某初間疑有兩箇老聃。橫渠亦意其如此。今看來不得如此。他曾爲柱下史。故禮自是理會得。所以與孔子說得如此好。只是他又說這箇物事不用得亦可。一似聖人用禮時反若

多事所以如此說。

問反者道之動弱者道之用朱子曰老子說話都是這樣意思緣他看得天下事變熟了都於反處做起且如人剛彊咆哮跳躑之不已其勢必有時而屈故他只務爲弱人纔弱時卻蓄得那精剛完全及其發也自然不可當故張文潛說老子惟靜故能知變然其勢必至於忍心無情視天下之人皆如土偶爾其心都冷冰冰地了便是殺人也不卹故其流多入於變詐形名太史公將他與申韓同傳非是彊安排其源流實是如此。

又曰一便生二二便生四老子卻說二生三便是不理會得。

又曰敬夫言老子云不善人善人之資善人不善人之師與孔子見賢思齊見不賢內省之意不同爲老子不合有資之之意不善也。

問先儒論老子多爲之出脫云老子乃矯時之說以某觀之不是矯時只是不見實理故不知禮樂刑政之所出而欲去之朱子曰渠若識得寂然不動感而遂通天下之故自不應如此他本不知下一節欲占一箇徑言之然上節無實見故亦不脫灑。

又曰儒教自開闢以來二帝三王述天理順人心治世教民厚典庸禮之道後世聖賢遂著書立言以示後世及世之衰亂方外之士厭一世之紛拏畏一身之禍害躭空寂以求全身於亂世而已及老子倡其端而列禦寇莊周楊朱之徒和之孟子嘗闢之以爲無父無君比之禽獸然其言易入其教易行嘗漢之

初時君世主皆信其說而民亦化之雖以蕭何曹參汲黯太史談輩亦皆主之以爲眞足以先於六經治世者不可以莫之尙也及後漢以來米賊張陵海島寇謙之之徒遂爲盜賊曹操以兵取陽平陵之孫魯卽納降款其虛繆不足稽矣

又曰易不言有無老子言有生於無便不是

西山眞氏曰百家之學惟老氏所該者衆今撫其易知者言之曰慈曰儉曰不敢爲天下先曰無爲民自化好靜民自正無事民自富無欲民自樸無情民自清此近理之言也曹參以之相漢收寧壹之效文帝以之治漢成富庶之功雖君子有取焉曰元牝之門爲天地根綿綿若存用之不動此養生之言而爲方士者祖焉曰將欲翕之必固張之將欲奪之必固與之此陰謀之言也范蠡用之以取吳張良本之以滅項而言兵者尙焉曰大道廢有仁義曰失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮禮者忠信之薄而亂之首此矯弊之言而放蕩者宗之至其以事物爲蠹迹以空虛爲妙用蒙莊氏因之以荒唐繆悠之辭譁於世而淸談者傚之自其近理者言之固在所可取然皆吾聖人之所有也下乎此則一偏一曲之學其弊有不勝言者養生之說則神仙方藥之所自出也陰謀之術則申商韓非之所本也放蕩之害至劉伶阮籍而甚淸談之禍至王弼何晏而極皆以惑亂世主斲喪生民雖老莊之學初未至此然本源一差其流必有甚焉以是言之曷若由堯舜周孔之道爲無弊哉或謂自漢以來有黃老之稱黃帝亦聖人也其道與老子均乎曰此猶醫師之宗神農巫步之祖大禹非其傳之正也或又謂文帝用黃老而天

下安武帝用儒術而海內耗則儒術果不逮黃老矣曰非也淸靜慈儉老氏之所長而文帝用之故其效如此然亦富之而未及教也使其用孔子之道則其成功豈止是哉若武帝之於儒術特崇其名而已而所以斁耗生民者則神仙刑名兵家之罪儒術何與焉

又曰淸談之弊起於曹魏而終於蕭梁其始蓋宗老莊氏其末則有欲爲老莊氏之役而不可得者彼徒見老氏謂有生於無也故何晏王弼之徒設爲元虛之論視事物之有形者皆爲芻狗是非成壞一不足介意於是臣不必忠子不必孝禮法不必事威儀不必修惟空曠無心不爲事物染著者乃爲知道固非先王之教之所許而於老氏本指亦莫之究焉蓋老氏謂天下之物生於有而有生於無非始無而今有也何晏輩乃悉歸之於無是豈老氏本指邪自吾儒言之形而上者理也形而下者物也有是理故有是物有是物則具是理二者未嘗相離也方其未有物也若可謂無矣而理已具焉其得謂之無邪老氏之論既失之而爲淸談者又失之尤者也若吾儒之道則不然天之生物無一之非實理之在人亦無一之非實故立心以實意爲主修身以實踐爲貴講學以實見爲是行事以實用爲功此堯舜周孔相傳之正法也自何晏戎衍以至殷浩雖皆高談空妙然於世之名寵權利未嘗不深留其情晏圖台鼎戎執牙籌衍營三窟浩達空函卑猥貪吝更甚庸俗不知晏輩其以名寵權利爲有邪爲無邪夫既酷嗜而深求之是必以爲有矣夫何世間萬有一切皆無獨此乃眞有邪其視老氏之無爲無欲超然萬物之表莊生於千金之聘三公之位若浼焉者果如此邪此所謂欲爲老莊之役而不可得者也其始以之自利其身其

終以之貽害於國。故桓溫以爲神州陸沈、百年邱墟、王夷甫諸人不得不任其責。而陶宏景之詩有曰。平叔任散誕。夷甫坐談空。不悟朝陽殿。化作阿房宮。而何敬容亦有江南爲戎之歎。蓋自晉及梁。其亂亡如出一轍。皆學老莊氏而失之罪。推原其本。是亦老莊之罪也。然則有天下者。懲魏晉蕭梁之禍。其可不以堯舜周孔之道爲師哉。

或問。黃老清靜無爲之學也。申韓之學出於黃老。流入於刑名慘刻。前輩謂無情之極、至於無恩。然否。

潛室陳氏曰。纔無情便無恩意脈如此。

曹月川曰。吾儒之虛虛而有。如曰無極而太極。太極生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。則自身心性情之德、人倫日用之常。以至天地鬼神之變、鳥獸草木之宜。何往而非理之所有。邪。彼老氏之虛虛而無。如曰道在太極之先。卻是說未有天地萬物之初。有箇虛空道理。卻與人物不相干涉。不知道只人事之理爾。

敬軒薛氏曰。無形而有理。所謂無極而太極。有理而無形。所謂太極本無極。形雖無。而理則有。理雖有。而形則無。此純以理言。故曰有無爲一。老氏謂無能生有。則無以理言。有以氣言。以無形之理。生有形之氣。截有無爲兩段。故曰有無爲二。

又曰。張之極者必翕。彊之極者必弱。興之極者必廢。與之極者必奪。乃造化消息滿虛自然之理。老子意欲翕之。乃固張之。意欲弱之。乃固彊之。意欲廢之。乃固興之。意欲奪之。乃固與之。此程子所謂竊弄闔闢而爲術也。

又曰老子之書始欲論理之玄妙末則流於權術
又曰將欲翕之必固張之將欲弱之必固彊之將欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是皆竊春夏之闢而爲秋冬之闔程子所謂老子竊弄闔闢者以此
又曰謙者聖人之誠心非爲有所取於人而然也老子乃曰聖人欲上民必以言下之欲先民必以身後之則是出於有意之私而非聖人誠心之謙德矣
又曰老子言道德而外仁義果可謂之道德乎韓子謂其去仁與義而言道德亦可謂深知老子之失矣
又曰老子曰大道廢有仁義夫仁義卽大道也大道旣廢又豈有仁義乎至分道德仁義禮爲五皆理不明也先儒已辨之矣
敬齋胡氏曰一各生兩只是陰陽兩端交錯變化自然之妙老氏一生二二生三是何道理陰陽兩端再參得甚物來作三
又曰大學言明德新民明德自明其德也新民推以及民使之自新也故曰先知覺後知自老子有愚民之說秦愚黔首後世一向只是欲愚其民無有能新其民者
又曰老氏之學是見得一箇物事在窈冥昏默中遂指爲太極然非眞物
又曰老子最姦待人處事皆要處其下居其後非眞有謙遜自卑之心蓋見剛而居高者多危僭而居前者多凶又見谷之卑下虛空衆流之所趨故欲爲天下谷而專一守其卑下居柔處懦其心實欲高於人

先於人、勝於人也。其心詐。其機玄。其穿深。爲害甚酷。後世用兵者。多祖之以取勝。流禍不窮也。

又曰。儒者之一一於理。而不爲利欲所雜。老子之一一於虛。無不爲事物所雜。思慮所牽。

又曰。黃石公素書。始終只是一箇私。或曰。素書先說道德仁義禮。如何謂之私。曰。道德仁義禮。非私。石公以私見窺之。私意用之。故私。然所窺所用。非眞道德仁義禮也。

又曰。先儒言張子房平生事業。皆自素書中出。此誠然也。蓋其權謀智術、處身處事、進退行藏與素書無一不合。後世智謀之高妙。無出於此。但其不知天理本然之妙。足乎己而感乎人。有諸中而形諸外。不必全假智謀。明哲保身。亦非全計利害。以此論之。黃張之道。不出一私字。聖賢之道。不出一公字。

鄧元錫曰。古今之運。猶日有中昃、時有寒暑。人之有生長壯老。不可得而反也。三皇之道治中國。治之始也。譬父母於乳子乎。乳哺之而已。訶禁提撕舉無所可用。何則。其智識固未開也。比其稍長。不授之常生之業、修之人道之矩。必且驅不振矣。老莊之學。欲宗黃炎之道。以易世。是猶於昏旦而求曙。於日中而寢也。不至於蕩敗無制。勢固不止。故無爲自化、無事自靜、無欲自正。雖天德王道之本。而禮樂仁義、其所恃以無爲無欲者。如之何槌提而滅絕之也。且夫牛馬四足。是謂天。絡馬首、穿牛鼻。是謂人。而人亦天也。今曰伯樂善治馬。而馬之死者過半。則是率天下之馬而棄之無所用也。不獨廢伯樂。亦且廢馬。且其稱上古之同德也。貴無爲也。其無爲也。將能不織而衣、畊而食乎。織必刈麻枲。畊必抽茨棘。必且服牛。必且破塊。亦烏在其不失性也。且夫天地設五氣。而後萬物生。聖者官三才、府六物。而後萬國寧。彼盜跖陳恆者。

盜天地之形、聖者之法而逆用之。則聖人死而天地不官之効也。今曰聖人不死。大盜不止。掊擊聖人、縱舍盜賊而後可。凡此人物。孰生孰形。亦且將仰射天、俯決地而後可乎。且跖恆盜聖法於千載之後。縱不掊擊。乃欲追聖者於數千載之前而掊擊之。亦何異卽末孫之桀紂而蔽罪於湯武矣。堯舜周孔者。代天工生民。非以爲勢也。今比堯於軹夫。比舜於卷婁。比孔於天戮。比仁義是非於天黮天劓也。而欲縱其心於淫蕩恣睢轉徙之塗。夫淫蕩恣睢轉徙之塗。又何足以域世也。不爲申商斯高勢固不止矣。故剖斗折衡。爭乃滋起。殫殘聖法。亂乃滋章。擢六律。滅章采。將益淫滯滑亂其聰明。而又何舍乎。惡智之鑿而鑿其智於淫蕩恣睢轉徙之域。是亦好智之過也。

高景逸曰。夫子謂老子曰。鳥吾知其能飛。獸吾知其能走。今見老子。其猶龍乎。天不可見。見之於時行物生。聖人之道不可見。見之於日用常行。凡天下之至道。皆愚夫愚婦之所能知者也。猶龍者。高之也。亦外之也。藏於淵。入於雲。在於不可知。不必知者。君子無庸心矣。他日子夏論及於三才之數、生物之細微。夫子曰。然。吾昔聞之於老聃。子夏出曰。論則美矣。非世之所及也。夫子曰。然。如女所言。亦各其所能。繇此觀之。聖人猶龍之意見矣。二氏之道。陰分中事也。故皆在杳冥之境。吾以可知者詰之。彼卽以不可者逃之。其誰得而窮之。以是知聖人猶龍一語之微而婉也。

愚按。自開闢來。歷羲農以訖姬孔。宇宙間惟有儒爾。老氏出而異學始作俑焉。楊朱莊周列禦寇之徒首先和之。不數傳而汗漫若洪水矣。不可以止塞矣。要其所爭差。則一有一無之間而已。儒者曰。上天

之載。無聲無臭。又曰。無極而太極。太極本無極。是合有無而一之也。合有無而一。舉天下之至無。皆天下之至有矣。老氏曰。道可道。非常道。名可無。非常名。無名天地之始。有名萬物之母。又曰。元牝之門。是謂天地根。又曰。有物混成。先天地生。是分有無而二之也。分有無而二。舉天下之至有。皆天下之至無矣。至有則至實而虛。無即在其中。至無則至虛而實。有乃在其外。孔老之分。如是而已。故老氏之學。以事爲幻。以物爲蠛。以玄虛爲妙用。以懦弱謙下爲表。以虛空不毀萬物爲實。顧自漢魏而降。時君世主。往往篤好之。而謬悠迂怪之士。溺其荒誕。樂其放恣。輒相習以成尙。其爲說也。愈變愈弊。愈差愈遠。如爲長生。爲方藥。爲陰謀。爲刑名慘刻。爲縱橫捭闔。爲符咒幻術。爲放蕩。爲淸譚。爲禪宗寂滅。大率皆無之一言爲之鵠而盪其波也。其於吾儒也。或竄入其中。或駕出其上。或峙爲三教。或混爲一家。而老氏遂爲萬世異端之鼻祖矣。嗚呼。老氏之弊。可勝術哉。陋哉葛充之言曰。老子體自然而然。生乎太無之先。起乎無因。經歷天地終始。不可稱載。與大道而倫化。爲天地而立根。布炁於十方。抱道德之至淳。三光恃以朗照。天地稟以得生。乾坤運以吐精。高而無民。貴而無位。覆載無窮。闡教八方諸天。普宏大道。開闢以前。復下爲國師。代代不休。人莫能知之。又曰。道德二篇。天人自然經也。精進研之。則聲參太極。高上遙唱。諸天歡樂。則攜契元人。靜思期眞。則衆妙感會。內觀形影。則神炁長存。體洽道德。則萬神震伏。禍滅九陰。福生十方。安國寧家。孰能知乎。無爲之文。嗚乎。元之言。亦荒唐甚矣。元者。所謂太極左仙公是也。自餘箋註道德經者。不啻千百家。其稱述老氏。大率類此。嗚乎。此亦何難於致辨。而往往大惑

不能解．則何也．

學統卷四十六

異學

莊子

問莊周何如程子曰其學無禮無本然形容道理之言則亦有善者問商開邱之事信乎曰大道不明於天下莊列之徒窺測而言之者也問齊物論如何曰莊子之意欲齊物理邪物理從來齊何待莊子而後齊若齊物形物形從來不齊如何齊得此是莊子見道淺不奈胸中所得何遂著此論也

又曰學者後來多耽莊子若謹禮者不透則是須看莊子爲他極有膠固纏縛則須求一放曠之說自以適譬之有人於此久困纏縛則須覓一箇出身處如東漢末尙節行太甚須有東晉放曠其勢必然

五峰胡氏曰莊周云伯夷死名於首陽之下非知伯夷者也若伯夷可謂全其性命之情者矣謂之死名可乎周不爲一世用以保其身可矣而未知天下之大本也

朱子曰莊周書都讀來所以他說話都說得也是但不合沒拘檢便九百了或問康節近似莊周曰康節較穩

問莊子孟子同時何不一相遇又不聞相道及何如朱子曰莊子當時也無人宗之他只在僻處自說然亦只是楊朱之學但楊氏說得大了故孟子力排之問孟子與莊子同時否朱子曰莊子後得幾年然亦

不爭多。或云莊子都不說著孟子一句。曰。孟子平生足跡。只在齊魯滕宋大梁之間。不曾過大梁之南。莊子自是楚人。想見聲聞不相接。問如今看許行之說。如此鄙陋。當時亦有數十百人從他。是如何。曰。不特此也。如莊子書中說惠施鄧析之徒。與夫堅白異同之論。是甚麼學問。然亦自名家。或云他恐是借此以顯理。曰。便是禪家要如此。凡事須要倒說。如所謂不管夜行。投明要到。如人上樹。口銜樹枝。手足懸空。卻要答話。皆是此意。

問莊子實而不知以爲忠。當而不知以爲信。此語似好。朱子曰。以實當言忠信。也好。只是他意思不如此。雖實而我不知以爲忠。雖當而我不知以爲信。問莊生他都曉得。只是卻轉了說。曰。其不知處。便在此。又曰。爲善無近名。爲惡無近刑。緣督以爲經。督舊以爲中。蓋人身有督脈。循脊之中。貫徹上下。故衣背當中之縫。亦謂之督。皆中意也。老莊之學。不論義理之當否。而但欲依阿於其間。以爲全身避患之計。正程子所謂閃姦打訛者。故其意以爲爲善而近名者。爲善之過也。爲惡而近刑者。亦爲惡之過也。惟能不大爲善。不大爲惡。而但循中以爲常。則可以全身而盡年矣。然其爲善無近名者。語或似是。而實不然。蓋聖賢之道。但教人以力於爲善之實。初不教人以求名。亦不教人以逃名也。蓋爲學而求名者。自非爲己之學。蓋不足道。若畏名之累己。而不敢盡其爲學之力。則其爲心亦已不公。而稍入於惡矣。至謂爲惡無近刑。則尤悖理。夫君子之惡惡。如惡惡臭。非有所畏而不爲也。今乃擇其不至於犯刑者。而縱爲之。至於刑禍之所在。巧其途以避之。而不敢犯。此其計私而害理。又有甚焉。乃欲以其依違苟且之兩間。爲中之所

在而循之。其無忌憚亦益甚矣。客嘗有語予者曰。昔人以誠爲入道之要。恐非易行。不若以中易誠。則人皆可行而無難也。予應之曰。誠而中者。君子之中庸也。不誠而中。則小人之無忌憚爾。今世俗苟偷恣睢之論。蓋多類此。不可不深察也。或曰。然則莊子之意。得無與子莫之執中者類邪。曰。不然。子莫執中。但無權爾。蓋猶擇於義理。而誤執此一定之中也。莊子之意。則不論義理。專計利害。又非子莫比矣。蓋即其本心。實無以異乎世俗鄉原之所見。而其揣摩精巧、校計深切。則又非世俗鄉原之所及。是乃賊德之尤者。所以清談盛而晉俗衰。蓋其勢有所必至。而王通猶以爲非老莊之罪。則吾不能識其何說也。

又曰。老子猶要做事。在莊子都不要做了。又卻說道他會做。只是不肯做。

又曰。莊周是箇大秀才。他都理會得。只是不肯做事。觀其第四篇人間世及漁父篇以後。多是說孔子與諸人語。只是不肯學孔子。所謂知者過之者也。李公晦曰。莊子較之老子。較平帖些。曰。老子極勞攘。莊子得些只也乖。莊子跌蕩。老子收斂。齊腳斂手。莊子卻將許多道理掀翻說。不拘繩墨。

問原壤看來也是學老子。朱子曰。他也不似老子。老子卻不恁地。周莊仲曰。卻似莊子。曰。是便是夫子時已有這樣人了。莊仲曰。莊子雖以老子爲宗。然老子之學。尚要出來應世。莊子卻不如此。曰。莊子說得較開闊、較高遠。然卻較虛。走了老子意思。若在老子當時。看來也不甚喜他如此說。

又曰。莊子比老子便不同。莊子又轉調了精神。發出來麤。列子比莊子又較細膩。問御風之說。亦寓言否。曰。然。

敬軒薛氏曰。莊子之言。雖曰形容道體。然不能必信而行之。是亦知之實有未至也。使知之至。則必信之篤。信之篤。則行之必至矣。程子所謂窺測天道未盡者。蓋謂此。

又曰。莊子人間世篇。揣摩之術也。

又曰。是何足與言仁義也。莊周有之。其不恭莫大焉。

敬齋胡氏曰。莊子動輒說箇自然、說箇無爲。夫道理固是自然。不用安排。不須造作。然在人便當窮究玩索。以求其所以然。操存省察。使實有諸己。發揮推廣。以及於人。但不可以私意助長以鑿之。若一任沖漠自在。更不檢束。則道理與我不相管攝。其所謂自然。乃一切棄去此理而不爲。非聖人眞實體認、出乎本心之自然、循乎天理之自然也。此莊子所以叛乎道也。其曰天地自然無爲。聖人亦自然無爲。其說似是而非。實不知天地聖人。夫天地之道。至誠無息。春以生之。夏以長之。秋以遂之。冬以成之。鼓之以雷霆。潤之以風雨。明之以日月。肅之以霜雪。謂之無爲可乎。但一出於眞實之理。人莫測其所爲也。聖人之道。純亦不已。仁以爲愛。義以爲制。禮以爲秩。智以爲鑑。感之以德化。導之以政教。肅之以刑禁。謂之無爲可乎。但一出於至誠之心。至實之理。行其所無事。非有所勉彊私意造作。謂之自然、謂之無爲可也。非如莊子之棄滅禮法、付之自然、沖漠虛靜、以爲無爲也。

又曰。莊周所謂自治。只是存得自己一箇神氣。道理已離了。

又曰。天下只有一箇是非。順理則是。背理則非。莊子卻要忘其是非、不加省察。儒者只尋箇是處。

又曰莊周所謂自然非循乎理之自然乃一切棄而不管任其自然所以曠蕩不法禮樂政刑皆無所用反謂聖人不死大盜不息欲剖斗折衡使民不爭

又曰天地萬物本吾一體莊周付之自然不管著他則與天地萬物隔絕分爲二體矣

愚按老氏之有莊周猶孔子之有孟軻也周於學無所不闚而要歸本於老氏著書十餘萬言寓言十九重言十七大抵皆卮言也以天下爲沈濁不可與莊語故以卮言爲曼衍洸洋恣肆以自適其作漁父盜跖胠篋發冢等篇以詆訾孔子之徒明老子之術所稱畏累亢桑子之屬皆空語無事實若周者殆所謂大不敬略無忌憚者與周本老氏而後世清談禪宗之弊又本於周嗚乎異教之興也有自來矣或曰列禦前於莊莊生著書頗捃摭其語嘗曰先有作者蓋指列也而列之生生形形化化等語卽佛氏亦多用之雖然南華與道德殆譬世之尤者沖虛經較差平淡云

學統卷四十七

異學

楊子

孟子曰楊子取爲我拔一毛而利天下不爲也

又曰楊氏爲我是無君也

程子曰楊氏爲我疑於義

朱子曰爲我害仁

又曰楊朱乃老子弟子其學專於爲己列子稱其言曰伯成子高不以一毫利物古之人損一毫利天下不與也使人人不拔一毛不利天下則天下治矣

又曰莊子數稱楊子吾恐楊子之學如今道流修煉之士其保嗇神氣雖一句話不妄與人說只是箇逍遙物外僅足其身爾

問墨氏兼愛疑於仁此易見楊氏爲我何以疑於義

朱子曰楊朱看來不似義他全是老子之學只是箇逍遙物外不屑世務之人只是他自愛其身界限齊整不相侵越微似義爾然終不似也

又曰楊氏見世人營營於名利埋沒其身而不自知故獨潔其身以自高如荷蕢接輿之徒是也然惟人皆如此潔身而自高則天下事教誰理會此便是無君也

又曰楊朱之學出於老子蓋是楊朱曾就老子學來故莊列之書皆說楊朱孟子闢楊朱便是闢莊老了

又曰列莊本楊朱之學故其書多引其語莊子說子之於親也命也不可解於心至臣之於君則曰義也無所逃於天地之間是他看得那君臣之義卻似是逃不得不柰何須著臣服他更無一箇自然相胥爲一體處可怪故孟子以爲無君此類是也

又曰東晉之清談此便是楊氏之學卽老莊之道少閒百事廢弛遂啓五胡亂華其禍豈不慘於洪水猛獸之害

新安陳氏曰爲我者惟知有己不知有人似義非義而有害於人

西山眞氏曰楊朱自一身之外截然弗卹故其迹似乎義然事君則致其身楊朱但知愛身而不知致身之義故無君

敬軒薛氏曰春秋時有五霸之名有楊朱異端之名皆衰世之事也

愚按楊朱嘗曰人知生之暫來知死之暫往從心而動不違自然從性而遊不逆萬物故不爲名所勸不爲形所役又曰古之人損一毫而利天下不與也悉天下以奉一身不取也專愛嗇以自務又曰舜、天人之窮毒者也禹、天人之憂苦者也周公、天人之危懼者也孔子、天民之遑遽者也四聖雖美之所

歸。苦以至終。同歸於死矣。桀、天民之逸蕩者也。紂、天民之放縱者也。二凶雖惡之所歸。樂以至終。亦同歸於死矣。蓋朱學於老氏者也。故禽子嘗謂朱曰。以子之言。問老聃關尹。則子言當矣。而列莊之書。並頗稱引其說。孟子則斥之曰無君。曰拔一毛利天下不爲。所以闢之者至矣。然則孟子亦何嘗不闢老氏之學哉。知孟子未嘗不闢老。則知周元公未嘗不闢佛也。

學統卷四十八

異學

墨子

孟子曰。墨子兼愛。摩頂放踵利天下爲之。

又曰。墨氏兼愛。是無父也。

又曰。墨之治喪也。以薄爲其道也。

程子曰。墨子之德至矣。而君子弗學也。以其舍正道而之他也。

問韓退之讀墨篇如何。程子曰。此篇意亦甚好。但言不謹嚴。便有不是處。且孟子言墨子愛其兄之子。猶鄰之子。墨子書中。何嘗有如此等言。但孟子拔本塞源。知其流必至於此。大凡儒者學道。差之毫釐繆以千里。楊朱本是學義。墨子本是學仁。但所學者稍偏。故其流遂至於無父無君。孟子欲正其本。故推至此。退之樂取人善之心。可謂忠恕。然持教不知謹嚴。故失之。

又曰。墨氏兼愛。疑於仁。

朱子曰。兼愛害義。

又曰。楊墨皆是邪說。但墨子之說。尤出於矯僞不近人情。而難行。孔墨並稱。乃退之之繆。然亦未見得其

原道之作孰先孰後也。

問墨氏兼愛何遽至於無父。朱子曰。人也只孝得一箇父母。那愛得許多。能養其父母無缺。則已難矣。想得他之所以養父母者。麤衣糲食。必不能堪。蓋他既欲兼愛。則愛父母必疎。其孝不周至。非無父而何哉。

墨子尚儉惡樂。所以說里號朝歌。墨子回車。想得是箇澹泊枯槁底人。其事父母也可想見。

又曰。墨氏見世間人自私自利。不能及人。故欲兼天下之人而盡愛之。然不知有一患難在君親。則當先救之。在他人。則後救之。若不分先後。則是待君親猶他人也。此便是無父。

新安陳氏曰。兼愛者。愛無差等。似仁非仁。而有害於義。

西山眞氏曰。墨翟於親疏之間無所不愛。故其迹似乎仁。然立愛必自親始。墨翟愛無差等。而視其至親、無異衆人。故無父。

敬軒薛氏曰。史記曰。者季主之言。深有中於墨者。

愚按。墨子兼愛上中下三篇。大意謂察亂之所自起。起不相愛。若使天下兼相愛。視人室之若其室。誰竊。視人身若其身。誰賊。視人家若其家。誰亂。視人國若其國。誰攻。國與國不相攻。家與家不相亂。盜賊無有。則天下治。墨氏之意如此。而孟子闢之爲無父。蓋謂其流弊之必至乎此爾。然墨氏非儒篇。詆毀孔子。至以爲汙邪詐僞。則其罪有不容於誅者矣。顧非儒之謬。人所知也。兼愛之弊。人未必知也。孟子不闢非儒而闢兼愛。指其隱而難見者以示人。其用心良苦哉。又按墨氏泛愛兼利而非鬬。其道不怒。

佛氏大悲類之。然則孟子之直而見道。不爲過矣。